

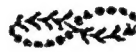

श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित

बृहद्द्रव्यसंग्रहः

तथा

लघुद्रव्यसंग्रहः

श्रीब्रह्मदेवविरचित संस्कृतवृत्तिसहितः

एव

हिन्दीभाषानुवादसमुपेतः

प्रकाशक :—

ब० लाडमल जैन,

अधिष्ठाता

श्री शान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान,

श्री शान्तिवीर नगर, श्री महावीरजी

प्रति १०००]

मूल्य ४ रु.

प्राप्तिस्थान—

श्री शांतिवीर दिगम्बर जैन संस्थान

पो० श्री शान्तिवीर नगर

श्री महावीरजी [राज०]

द्रव्य प्रदाता

श्रीमती मोहनी बाई ध० प० श्री सेठ लाडू लाल जी बाकलीवाल

सुजान-गढ़ (राज०)

मुद्रक—

महेन्द्रकुमार “महेश” शास्त्री

श्री शान्तिसागर दि० जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था,

श्री महावीरजी (राज०)

श्री १०८ परम पूज्य आचार्य शिवसागरजी महाराज

दो शब्द

श्री शान्तिवीर दि० जैन संस्थान शान्तिवीर नगर के प्रकाशन विभाग की तरफ से श्रीमन्नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव विरचित बृहद्द्रव्यसंग्रह श्री ब्रह्मदेव विरचित सस्कृतवृत्ति व हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित होकर समाज के सामने आ रहा है यह प्रसन्नता की बात है । इसका प्रकाशन पहले भी श्री रायचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई, तथा श्री गरुडेश्वरी ग्रन्थमाला खरखरी से हुआ है, किन्तु इस समय समाज में इसकी कमी हो जाने से इसके प्रकाशन की आवश्यकता को देखते हुए संस्थान ने इसका अब फिर से प्रकाशन किया है, आशा है समाज को इससे लाभ होगा—व जिनवानी का इससे प्रचार बढ़ेगा ।

प्रस्तुत ग्रंथ समाजकी असूच्य निधि है—इसके रचयिता और संस्कृत वृत्तिकार आचार्य द्वय का परिचय ग्रंथ की प्रस्तावना के लेखक विद्वान ने दिया ही है अतः इस सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है । ग्रंथ के प्रकाशन में श्रीमती मोहनीबाई ध० प० श्रीमान् सेठ लाडलालजी बाकलीवाल सुजानगढ निवासी हाल मुकाम गोलाघाट (आसाम) ने सहायता प्रदान कर जिनवानी के प्रचार व प्रसार में अपना योगदान दिया है उसके लिये हम संस्थान की तरफ से उनका आभार मानते हैं । तथा ग्रंथ का अवलोकन, संशोधन, विषयसूची, पद्यानुक्रमणिका तथा गायत्री सूची आदि बनाने में श्रीमान् सि० भू० ब्र० रतनचन्द्र जी मुख्तार सहारनपुर ने एवं ग्रंथ की विद्वत्ता पूर्ण प्रस्तावना लिखने में श्रीमान् प० पन्नालालजी जन साहित्याचार्य सागर ने महान् सहयोग प्रदान किया है इसके अतिरिक्त प्रूफ संशोधन संस्थान के प्रेस मैनेजर श्री अशोकजी बडजात्या एवं श्री प० महेन्द्रकुमारजी “महेश” शास्त्री ने किया है संस्थान की तरफ से उक्त सभी महानुभावों का हम आभार मानते हैं ।

प्रस्तावना में ग्रंथ संशोधन में श्री अशोकजी बडजात्या का नाम छप गया है सो उन्हें ग्रंथ संशोधन के स्थान पर प्रूफ संशोधन करने वाले समझा जाय । प्रूफ में यद्यपि बहुत सावधानी रक्खी गई है पुनरुपि कहीं त्रुटियां रह गईं होती विद्वान्गण संशोधन कर इसकी सूचना देने का कष्ट करें ।

ब्र० लाडमल जैन

अधिष्ठाता

श्री शान्ति वीर दि० जैन संस्थान शान्तिवीरनगर राजस्थान

प्रस्तावना

द्रव्य तत्व और पदार्थ

द्रव्य शब्द का उल्लेख जैन दर्शन और वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट रूप से मिलता है। जैन दर्शन में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को द्रव्य कहा है तथा वैशेषिक दर्शन में पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आत्मा, आकाश, दिशा, काल और मन इन नौ को द्रव्य कहा है। वैशेषिक दर्शन संमत पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन, शरीर की अपेक्षा जैन संमत पुद्गल द्रव्य में गर्भित हो जाते हैं और आत्मा की अपेक्षा जीव में गर्भित रहते हैं। आकाश और काल ये दो द्रव्य दोनों दर्शनों में स्वतन्त्र रूप से माने गये हैं। वैशेषिक दर्शनाभिमत दिशा नाम का द्रव्य आकाश का ही विनिष्ट रूप होने से उसमें गर्भित है। इस तरह वैशेषिक संमत समस्त द्रव्य के जीव, पुद्गल, आकाश और काल में गर्भित हो जाते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की कल्पना वैशेषिक दर्शन में नहीं है। ये दोनों द्रव्य जैन दर्शन में ही निरूपित हैं।

इन छह द्रव्यों में जीव द्रव्य चेतन है और शेष पांच द्रव्य अचेतन हैं। अथवा पुद्गल द्रव्य अमूर्तिक दृश्यमान है और शेष पांच द्रव्य अमूर्तिक हैं। पुद्गल द्रव्य दृश्यमान होने से सब के अनुभव में आ रहा है। रूप रस गन्ध और स्पर्श जिसमें पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य है अतः जो भी वस्तु रूपादि से सहित होने के कारण दृश्यमान है वह सब पुद्गल द्रव्य है। जीव के साथ अनादि से लगे हुए कर्म और नोकर्म स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य है। जीव द्रव्य अमूर्तिक होने से यद्यपि दिखाई नहीं देता तथा स्वानुभव के द्वारा उसका बोध होता है। जो सुख दुःख का अनुभव करता है, जिसे स्मृति तथा प्रत्यभिज्ञान आदि होते हैं वह जीव द्रव्य है। ज्ञान दर्शन इसके लक्षण हैं। जीवन और मृत मनुष्य के शरीर की चेष्टा को देखकर जीव का अनुमान अनायास हो जाता है। पुद्गल में हम भिन्न भिन्न प्रकार के परिणामन देखते हैं, मनुष्य बालक से युवा और युवा से वृद्ध होता है। यह सब परिणामन काल द्रव्य की सहायता से होते हैं इसलिये पुद्गल की परिणति से काल द्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आता है। हम देखते हैं कि जीव और पुद्गल में गति होती है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते दिखाई देते हैं इस का क्या कारण है? जब इसके कारण की ओर दृष्टि जाती है तब धर्म द्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आने लगता है। जीव और पुद्गल चलते चलते रुक जाते हैं, एक स्थान पर ठहर जाते हैं इसका कारण क्या है? जब इस पर विचार करते हैं तब अधर्म द्रव्य का अस्तित्व अनुभव में आये बिना नहीं रहता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये द्रव्य कहा रहते हैं? बिना आधार के किसी भी पदार्थ का अस्तित्व बुद्धि में नहीं आता, जब इस प्रकार का विचार उठता है तब आकाश का अस्तित्व अनुभव में आये बिना नहीं रहता। इस तरह वह द्रव्यमय लोक है। लोक के अन्दर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहाँ जीव पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल के छह द्रव्य अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। हा, लोक के बाहर अनन्त प्रदेशों वाला अलोक है जहाँ आकाश के सिवाय किसी अन्य द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। जीव द्रव्य अनन्त

है, पुद्गल उनकी अपेक्षा बहुत अधिक अर्थात् अनन्तानन्त है, धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है आकाश भी एक है और काल असंख्यात है। लोकाकाश के एक एक प्रवेश पर एक एक काल द्रव्य विद्यमान रहता है वह स्वयं में परिपूर्ण रहता है न कि किसी द्रव्य का अङ्ग अवयव या प्रदेश रूप हो। य कोई यह प्रश्न कर सकता है कि धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य आकाश में होता है—अतः जीव और पुद्गल की गति और स्थिति दोनों ही आकाश में होती है अतएव धर्म और अधर्म द्रव्य की कल्पना निरर्थक है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनकी कल्पना निरर्थक नहीं सार्थक है। यदि आकाश ही गति और स्थिति का काम निभर करते हैं तो लोक और अलोक का विभाग नहीं बन सकेगा क्योंकि वह अलोकाकाश में भी विद्यमान है उसके रहते जीव और पुद्गल की गति तथा स्थिति अलोकाकाश में होने लगेगी तब लोक और अलोक का विभाग कहा हो सकेगा।

जीवादि छह द्रव्यों में अस्तिकाय और अनस्तिकाय की अपेक्षा भी भेद होता है जिसमें अस्तिकाय के साथ बहुप्रदेश पाये जाते हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं और जिसमें एक ही प्रदेश होता है उसे अनस्तिकाय कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच द्रव्य बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय कहलाते हैं जब कि काल द्रव्य एक प्रदेशी होने के कारण अस्तिकाय रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य एक भेद परमाणु भी यद्यपि द्वितीयादिक प्रदेशों से रहित है, तो भी उसे स्कन्ध रूप बनने की शक्ति सहित होने के कारण अस्तिकाय ही कहते हैं।

द्रव्य का लक्षण शास्त्रों में 'सद् द्रव्यम्' 'उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त सत्' और गुण पर्याय द्रव्यम्, कहा है अर्थात् जो सत्ता रूप हो वह द्रव्य है, सत्ता उत्पाद व्यय और ध्रौव्य होती है अथवा गुण और पर्यायों से सहित हो वह द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्य हमारी दृष्टि में स्पर्श रूप से आते हैं और पुद्गल के माध्यम में जीव द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्य भी अनुभव में आते हैं। ये अरुणी द्रव्यों के उत्पाद व्यय ध्रौव्य को हम आगम प्रमाण से जानते हैं। जो द्रव्य के आश्रय रहता है वह स्वयं दूसरे गुण से रहित हो वह गुण कहलाता है। यह गुण सामान्य और विशेष की अपेक्षा दो प्रकार का होता है अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण हैं यथा चेतनत्व, रूपादिय आदि विशेष गुण हैं। द्रव्य की परिणति को पर्याय कहते हैं। इसके व्यञ्जन पर्याय तथा अर्थ पर्याय इस प्रकार दो भेद हैं। प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा किसी आकार को लिये हुए द्रव्य की जो परिणति है उसे व्यञ्जन पर्याय कहते हैं और अन्य गुणों की अपेक्षा षड् गुणी हानि रूप जो परिणति है वह अर्थ पर्याय है। इन दोनों पर्यायों के स्वभाव और विभाव की अपेक्षा दो भेद होते हैं स्वनिमित्तक पर्याय स्वभाव पर्याय है और परनिमित्तक पर्याय विभाव पर्याय है जीव और पुद्गल को छोड़कर शेष चार द्रव्यों में परिणामन स्वनिमित्तक होना है अतः उनमें सदा स्वभाव पर्याय रहती है जीव और तथा पुद्गल की जो परिणति पर निमित्तक पर्याय है वह विभाव पर्याय कहलाती है और पर कानिमित्तक दूर हो जाने पर जो परिणति होती है वह स्वभाव पर्याय कही जाती है। ससार का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण और पर्याय से तन्मय भाव को प्राप्त हो रहा है। क्षण भर के लिये भी द्रव्य पर्याय में विमुक्त और पर्याय द्रव्य से विमुक्त नहीं रह सकता। यद्यपि पर्याय क्रमवर्ती है तथापि सामान्य रूप से कोई न कोई पर्याय द्रव्य की प्रत्येक समय रहती ही है। इसी द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थ का दर्शन शास्त्र में सामान्य विशेषात्म कहा है।

द्रव्य के बाद जैन शास्त्रों में जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्व

का वर्णन आता है। वस्तुतः ससार के अन्दर जिस प्रकार जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य है उसी प्रकार जीव और अजीव ये दो ही तत्त्व है। जीव के साथ अनादि काल से कर्म और नौ कर्म (शरीर) रूप अजीव का सम्बन्ध लग रहा है और उसी सम्बन्ध के कारण जीव की अशुद्ध परिणति हो रही है। जीव और अजीव का परस्पर सम्बन्ध होने का जो कारण है वह आस्रव कहलाता है। दोनों का परस्पर सम्बन्ध होने से जो एक क्षेत्रावगाह रूप परिणामन होता है उसे बन्ध कहते हैं। आस्रव के रुक जाने को सवर कहते हैं। पहले के सत्ता में स्थित परमाणुओं का एक देश दूर होना निर्जरा है और सदा के लिये आत्मा का कर्म तथा नौ कर्म से सम्बन्ध छूट जाना मोक्ष है। 'तस्य भाव स्तत्त्वम्' जीवादि द्रव्यों का जो भाव है। वह तत्त्व कहलाता है। मोक्षमार्ग के प्रकरण ये सात तत्त्व अपना बहुत महत्व रखते हैं। इनका यथार्थ निर्णय हुये बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने इन्हीं सात तत्त्वों के साथ पुण्य और पाप को मिलाकर नौ पदार्थों का निरूपण किया है। जिस प्रकार घट शब्द का वाच्य कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ विशेष होता है उसी प्रकार जीवादि शब्दों के वाच्य चेतना लक्षण जीव, कर्म नौ कर्मादि रूप अजीव, कर्मागमन रूप आस्रव, एक क्षेत्रावगाह रूप बन्धन, कर्मागमन निरोध रूप सवर, सत्तास्थित कर्मों का एकदेश दूर होते रूप निर्जरा, समस्त नौ कर्मों का आत्म प्रदेशों से पृथक् होते रूप मोक्ष, शुभ अभिप्राय से निर्मित शुभ प्रवृत्ति रूप पुण्य और अशुभ अभिप्राय से निर्मित अशुभ प्रवृत्ति रूप पाप होते हैं इसलिये शब्दार्थ प्रधान दृष्टि से ये पदार्थ कहलाते हैं। शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म की अपेक्षा मन दो प्रकार का है ससार के अन्दर जितने पदार्थ हैं वे किसी न किसी शब्द के वाच्य अवश्य हैं यहाँ नौ पदों शब्दों के द्वारा प्रयोजन भूत अर्थों का ग्रहण किया है इसलिये संसार के सब पदार्थ इन नौ ही पदार्थों में गर्भित हो जाते हैं। कुन्दकुन्द स्वामी के बाद तत्त्वार्थ सूत्रकार उमास्वामी हुए उन्होंने पुण्य और पाप को आस्रव तथा बन्ध में गर्भित कर जीव अजीव आस्रव बन्ध सवर निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का ही उल्लेख किया है।

ग्रन्थ परिचय

प्रस्तुत बृहद् द्रव्य सग्रह ग्रन्थ में इन्हीं छह द्रव्यों और सात तत्त्वों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने सर्व प्रथम २५ गाथाओं का एक लघु द्रव्य सग्रह रचा था। यह लघु द्रव्य सग्रह ग्रन्थ अनेकान्त वर्ष १२ किरण ५ में प्रकाशित हुआ था। उसकी अन्तिम गाथा—

‘सोमच्छलेण रइया पयत्थ लक्खणकराउ गाहाओ ।

भव्वुयारणिमित्तं गंणिणा सिरिणोमिचंदेण ॥’

में स्पष्ट किया गया है कि गणी श्री नेमिचन्द्र ने सोम के छल से अर्थात् सोम नामक राज श्रेष्ठी की प्रेरणा से भव्य जीवों के उपकारार्थ पदार्थों के लक्षण करने वाली गाथाएं रची हैं।

संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि ने इस ग्रन्थ के उपोद्धात में इस सोम श्रेष्ठी का परिचय देते हुए लिखा है कि मालव देश में धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती राजा भोजदेव से सम्बद्ध श्रीपाल मण्डलेश्वर के आश्रम नामक नगर के मुनिसुव्रत तीर्थङ्कर के चैत्यालय में शुद्धात्म द्रव्य के सम्पन्नान से समुत्पन्न सुख रूप अमृतरस के आस्वाद से विपरीत नरकादि के दुःखों से जो भयभीत था,

परमात्मा की भावना उत्पन्न सुख रूपी सुधारस का जो पिपासु था, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना जिसे प्रिय थी जो श्रेष्ठ भव्य था तथा भाण्डागारी कोषाध्यक्ष आदि अनेक कार्यों का अधिकारी था ऐसे सोम राज श्रेष्ठी के निमित्त श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने पहले २६ गाथाओं द्वारा लघु द्रव्य संग्रह ग्रन्थ की रचना की थी। पीछे विगेष तत्त्व ज्ञान के लिये इस विशिष्ट बृहद् द्रव्य संग्रह ग्रन्थ की रचना की। अनेकान्त वर्ष १२ किरण ५ मे २५ गाथाएँ लघु द्रव्य संग्रह के नाम से प्रकाशित हैं पर सस्कृत टीकाकार ने २६ गाथाओं का उल्लेख किया है सम्भव है एक गाथा त्रुटित हो गई हो। यह त्रुटित गाथा स्व० प जुगलकिशोर जी मुख्तार की सम्भावना के अनुसार १०-११ गाथा के बीच की वह गाथा होनी चाहिये जो बृहद् द्रव्य संग्रह मे बीसवे नम्बर की गाथा है।

बृहद् द्रव्य संग्रह के अन्दर ३ अधिकार और ५८ गाथाएँ हैं। प्रथम अधिकार मे २७ गाथाओं द्वारा छह द्रव्यों और पाच आस्तिकाओं का द्वितीय अधिकार मे ११ गाथाओं द्वारा सात तत्त्व और नव पदार्थों का तथा तृतीय अधिकार मे बीस गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है।

जिनागम मे कही निश्चय नय से और कही व्यवहार नय से कथन है। निश्चय नय के कथन मे व्यवहार नय गौण रहता है। और व्यवहार नय के कथन मे निश्चय नय, गौण रहता है। नयों का यह गौण मुख्य भाव वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है। इस गौण मुख्य भाव की विवक्षा को न समझने से अल्पज्ञ श्रोता भ्रम मे पड़ जाते हैं परन्तु इस ग्रन्थ मे ग्रन्थ कर्ता ने निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के द्वारा पदार्थ का स्वरूप बताते हुए उस शैली को अङ्गीकृत किया है कि जिससे कही किसी भी श्रोता को भ्रम नहीं हो सकता। जैसे जीव का स्वरूप बताते हुए कहा —

तिक्काले चदुपाणा इंदिय बल माउ आणपाणो य ।

ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदण जस्स ॥३॥

अर्थ—तीन काल मे इन्द्रिय, बल, आयु, वासोच्छ्वास इन चार प्राणों को जो जीव धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है और निश्चय नय से जिसके चेतना है वह जीव है।

पुग्गलकम्मादीणा कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो ।

चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावणा ॥८॥

अर्थ—आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का कर्ता है और निश्चय नय से चेतन कर्म का कर्ता है तथा शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता है।

यहां निश्चय नय से शुद्ध नय का पृथक् कथन किया है इससे सिद्ध होता है कि ग्रन्थ कर्ता को निश्चय नय के अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय ये दो भेद स्पष्ट हैं। अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा आत्मा रागादिक विकारी भावों का कर्ता है और शुद्ध निश्चय नय से अपने ज्ञानादि गुणों का कर्ता है। रागादिक यद्यपि आत्मा के ही परिणाम हैं परन्तु पर निमित्त से होने वाले हैं अत आत्मा के स्वभाव न होकर विभाव कहलाते हैं और ज्ञानादिक, आत्मा मे स्वयं विद्यमान हैं इसलिये वे स्वभाव कहलाते हैं।

ववहारा सुह दुक्खं पुग्गलकम्मप्फलं पभुंजेदि ।

आदा णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥६॥

अर्थ—व्यवहार नय से आत्मा सुख दुःख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है और निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है ।

मग्गणंगुण ठाणेहि स चउदसहि हवंति तह असुद्धणया ।

विण्णोया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥१३॥

अर्थ—ससारी जीव अशुद्ध नय की दृष्टि से चौदह मार्गणा तथा चौदह गुण स्थानों के भेद से चौदह चौदह प्रकार के होते हैं परन्तु शुद्ध नय से सभी ससारी जीव शुद्ध हैं—मार्गणा तथा गुण स्थानों के विकल्प से रहित हैं । सम्यक् चारित्र का वर्णन भी व्यवहार नय और निश्चय की अपेक्षा साथ साथ किया है.—

असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाणचारितं ।

वदसमिदिगुत्तिरूव ववहारणया दु जिणभणियं ॥४५॥

अर्थ—अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को व्यवहार नय से चारित्र जानो । यह व्यवहार चारित्र व्रत, समिति तथा गुणि रूप होता है ।

वहिरब्भतरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्ठं ।

णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तं ॥४६॥

अर्थ—ससार के कारणों को नष्ट करने के लिये ज्ञानी जीव को जो बाह्य और अन्तरंग क्रियाओं का निरोध है । उसे जिनेन्द्र भगवान् ने उत्कृष्ट सम्यक् चारित्र कहा है । सम्यक् चारित्र ही क्यों समस्त मौक्षमार्ग का व्यवहार और निश्चय नय के द्वारा एक साथ कथन किया है :—

सम्मद्दंसणाणां चरणां मोक्खस्स करणां जाणौ ।

ववहारा णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥३६॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र (इन तीनों के समुदाय) को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो और निश्चय नय से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र समनिज आत्मा का मोक्ष का कारण जानो ।

इस तरह हम देखते हैं कि ग्रन्थकार श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव अनेकान्त शैली से वस्तु स्वरूप के निरूपण में कितने जागरूक हैं । जिस प्रकार मूल ग्रन्थकर्ता इस विषय में सावधान हैं उसी प्रकार संस्कृत टीकाकार श्री बह्मदेवसूरि भी अत्यन्त सावधान हैं । उन्होंने निश्चय नय के शुद्ध निश्चय नय तथा अशुद्ध निश्चय इस प्रकार दो विकल्प किये हैं इसी तरह व्यवहार नय के भी सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, उपचारित्र सद्भूत व्यवहार नय तथा अनुपचारित्र सद्भूत व्यवहार नय भेद किये हैं और विभिन्न नय विवक्षा को स्पष्ट करते हुए पदार्थ का सुन्दर वर्णन किया है ।

ग्रन्थकर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव

बृहद् द्रव्य सग्रह के कर्ता श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव हैं। यह नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती से भिन्न है या अभिन्न यह विचारणीय है। सस्कृत टीकाकार के उपोद्धात सम्बन्धी उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ की रचना धारा नगरी के अधिपति प्रसिद्ध राजा भोजदेव के सम्बन्ध महा मण्डलेश्वर श्रीपाल के राज्य काल में आश्रम नगर में मुनिसुव्रत नामक चैत्यालय में जब कि गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती दक्षिण भारत के निवासी थे। गोम्मट-सारादि के कर्ता नेमिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार कर्म-काण्ड में भावास्त्रव के भेद निम्न प्रकार गिनाये हैं।

मिच्छत्त अविरमण कसाय जोगार्थ आसवा होति ।

पण वारस पणवीसं पणसा होति तब्भेया ॥७८६

अर्थ—५ मिथ्यात्व १२ अविरति २५ कषाय और १५ योग ५७ भेद भावास्त्रव के हैं। परन्तु द्रव्य संग्रह में सिर्फ ३२ भेद गिनाये गये।

मिच्छत्ताविरदिपमाद जोग कोहादओथ विण्णोया ।

पणपणपणदह तिय चट्टु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥३०॥

अर्थ—५ मिथ्यात्व, ५ अविरति, १५ प्रमाद, ३ योग और क्रोधादि ४ कषाय ये ३२ भेद भावास्त्रव के हैं। नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती राजा भोज में पूर्ववर्ती हैं और नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव राजा-भोज के सम कालीन हैं। अतः समय भेद होने से दोनों भिन्न ही प्रतीत होते हैं। इतिहासज्ञ विद्वान् स्व० जुगलकिशोर जी मुख्यतार ने 'पुरातन वाक्य सूची' की प्रस्तवना में दोनों नेमिचन्द्रों को भिन्न-भिन्न विद्वान् नतलाया है। स्व० पं० अजितकुमार जी शास्त्री तथा पं० दरवारीलाल जी कोठिया ने भी अपने द्वारा सम्पादित बृहद् द्रव्य सग्रह के सस्करणों में यही अभिप्राय प्रकट किया है। इतना अवश्य है कि लघु द्रव्य सग्रह की जो २५ गाथाएँ परिशिष्ट में दी गई हैं उनमें से ७ वीं गाथा 'जिणवरेहि' के स्थान में 'जिणदेहि' मात्र इतने पाठ भेद के साथ-गोम्मटसार जीवकाण्ड १ की ६०१ वीं गाथा है और १२ वीं गाथा 'असख दव्वाणि' के स्थान पर 'युणेव्यव्वा' मात्र इतने पाठ भेद को लिये हुए गोम्मटसार जीवकाण्ड की ४८८ वीं गाथा है। ५ वीं गाथा १०। ४६ की गाथा है। सम्भव है द्रव्य सग्रह के कर्ता ने इन पूर्व प्रसिद्ध गाथाओं को ज्यो का त्यो या कुछ हेर फेर के अथवा उनके द्वारा इसी तरह की रची गई के साथ अपने ग्रन्थ का अङ्ग बना लिया हो।

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने अपने गुरु के रूप में कई जगह वीरनन्दी, अभयनन्दी, तथा इन्द्रनन्दी आचार्य का स्मरण किया है। जब कि नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने लघु और बृहद् द्रव्य संग्रह में किसी भी गुरु का स्मरण न कर अपने को अल्प सूत्र धारी मुनि कहा है। यद्यपि नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने अपने किसी गुरु का उल्लेख नहीं किया है तो भी वसुनन्दि सिद्धान्ति देव ने अपने गुरु रूप से नेमिचन्द्र का स्मरण किया है और उन्हें श्रीनन्दि का प्रशिष्य तथा नयनन्दि का शिष्य बतलाया है। नयनन्दि का एक 'सुदंशणचरित' है जिसकी रचना उन्होंने धारा में रहते हुए भोजदेव के काल में (वि० स० ११००) पूर्ण की है। इस तरह नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव के गुरु का नाम नयनन्दि जान पड़ता है। जब कि नयनन्दि का काल 'सुजंमणचरित' के उल्लेख से वि० स० ११०० है। तब नेमिचन्द्र का काल भी निकट ११२५ वि० स० अर्थात् बारहवीं शताब्दी का प्रारम्भ सिद्ध होता है। वसुनन्दि सिद्धान्तिदेव नाम से प्रसिद्ध है और नेमिचन्द्र भी सिद्धान्तिदेव से प्रसिद्ध है इससे जान पड़ता है यह उपाधि या उपनाम उस गुरु परम्परा में प्रचलित रहा होगा। संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव ने प्रथमाधिकार के बाद चूलिका रूप से वसुनन्दि श्रावकाचार की दो गाथाएँ (न० २३-२४) उद्धृत कर उनकी मूल ग्रन्थ की तरह व्याख्या की है तथा चूलिका का अर्थ लिखा है:—चूलिका शब्दार्थः कथ्यते।

—चूलिका विशेष व्याख्यान, अथवा उक्तानुक्त व्याख्यानम् । उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यानं चेति

यद्यपि ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका में बीसों ग्रन्थकारों के उल्लेख उद्धृत किये हैं परन्तु उक्त च या त दुक्तं शब्द के द्वारा ही किये हैं उन पर कोई वृत्ति नहीं लिखी है पर वसुनन्दि श्रावकाचार के दो गाथाओं पर उन्होंने मूल ग्रन्थ की तरह वृत्ति लिखी है इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मदेव भी वसुनन्दि को नेमिचन्द्र का निकटवर्ती मानते थे।

१—'जस्स य पायपसाएणाणं ससारजलहिमुत्तिण्णो ।

कीरिदयदिवच्छो णामामि तं अभयणंदिगुरू' ॥४३६॥'

'णमिऊण अमयणंदि सुदसागर पारगिदणंदि गुरू' ।

वर वरिणंदिणाहं पयडोणं पच्चय बोच्छं' ॥७८५॥

'णानह गुणारयण भूषण सिद्धंतामिय महब्धि भवभावं ।

वरवीरणंविचंदं णिम्मलगुणमिदणदि गुरू' ॥८६६॥ कर्मकाण्ड

'दव्व संगह मिम मुणिणाहा दोससंचय शुदासुदपुण्णा ।

सोधयंतु तणुसुत्तधरेण णेमिघन्दमुणिणा भणिय ज ॥५८॥ बृहद् द्रव्य संग्रह

'सोमच्छलेण रइया पयत्थलक्खणकराउ गहाओ ।

भव्वुनयारणिमित्तं गणिणा सिरिणेमिघन्देण ॥२५॥ लघु द्रव्य संग्रह

रणिवविक्रमकालहो ववगएसु एयारहसवच्छारमएमु । तहि केवलचरित अभयच्छरेण णयणादी विदयउ वित्थरेण । सुदंशण चरित अन्तिम प्रशस्ति

लघु और बृहद् द्रव्य संग्रह

यद्यपि संस्कृत टीकाकार के प्रारम्भिक उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने पहले २६ गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह रचा अनन्तर उसका विस्तार कर बृहद् द्रव्य संग्रह रचा है तथापि दोनों रचनाओं के अनुसंधान से सिद्ध है कि लघु द्रव्यसंग्रह की सब गाथाएँ बृहद् द्रव्यसंग्रह में नहीं आती हैं। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य के लक्षण बताने वाली ८, ९, १० वीं गाथाएँ, काल द्रव्य का लक्षण बताने वाली ११ वीं गाथा का पूर्वार्ध और १२ तथा १४ वीं गाथाएँ जो कि बृहद् द्रव्य संग्रह में क्रमशः १७, १८, १९, २१ (पूर्वार्ध २२ और २७ वे नम्बर पर पाई जाती हैं, को छोड़कर शेष सब १६॥ गाथाएँ बृहद् द्रव्य संग्रह में नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि लघु द्रव्य संग्रह को विस्तृत कर बृहद् द्रव्य संग्रह की रचना नहीं की गई है किन्तु दोनों की रचना स्वतन्त्र रूप से हुई है दोनों मगल पद्य और उपसहारात्मक अन्तिम पद्य पृथक् पृथक् हैं। वास्तव में जिसे संस्कृत टीकाकार ने 'लघु द्रव्य संग्रह' कहा है उसे ग्रन्थ कर्ता ने 'पयस्य लवणकराओ गाथाओ' पदार्थों का लक्षण करने वाली गाथाएँ कहा है। और जिस ५८ गाथा की रचना को 'बृहद् द्रव्य संग्रह' कहा है उसे ग्रन्थ कर्ता ने 'द्वयसंग्रहमिण' पद के द्वारा द्रव्य संग्रह ही कहा है ये लघु और बृहद् सजाएँ टीकाकार की ही हुईं जान पड़ती हैं।

ग्रन्थ निर्माण का स्थान

संस्कृत टीकाकार के उल्लेखानुसार बृहद् द्रव्य संग्रह की रचना आश्रम नगर के मुनिसुव्रत तीर्थ-ङ्कर के चैत्यालय में हुई है। यह आश्रम नगर उस समय मालवा के अन्तर्गत था और मालवा के सम्राट् धारा नगरी के अधिपति परमारवशी भोजदेव के प्रान्तीय प्रशासक परमार वशीय श्रीपाल के द्वारा प्रशासित था। 'सोम' नामक राज श्रेष्ठी उसका अधिकारी था उसी के अनुरोध पर नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने लघु और बृहद् द्रव्य संग्रह ग्रन्थों की रचना की थी यह आश्रम नगर कौन है तथा वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। यह जिज्ञासा प्रत्येक जिज्ञासु के हृदय में उठती है। वीरवाणी (स्मारिका) वर्ष १८ अङ्क २३ में प्रकाशित पं० दीपचन्द्र जी पाड्या केकड़ी का 'क्या पाटण केशोराय ही प्रचीन आश्रम नगर है' शीर्षक लेख तथा अनेकान्त (छोटेलाल स्मृति अङ्क, वर्ष १२ वि० १-२ में प्रकाशित डा० दशरथ शर्मा का 'आश्रम पत्तन ही केशोराय पट्टन है' शीर्षक निबन्ध देखने में विदित होता है कि यह 'आश्रम' नगर जिसे साहित्यकारों ने आश्रम, आशारम्य पट्टण, आश्रम पत्तन, पट्टन और पुटभेदन नाम से उल्लिखित किया है, वर्तमान राजस्थान के कोटा से उत्तर पूर्व की ओर लगभग ९ मील की दूरी पर चम्बल नदी पर अवस्थित 'केशोराय पाटण' अथवा 'पाटण केशोराय' ही है। प्रचीन काल में यह राजा भोज देव के द्वारा शासित मालवा में रहा है। यह स्थान प्राकृतिक शोभा से सम्पन्न निसर्गरमणीय है। यहाँ बहुत विशाल लगभग ४० फुट ऊँचा जैन मन्दिर है श्री मुनिसुव्रत नाथ की दिगम्बरीय प्रतिमा मन्दिर के ऊपरी भाग में भूर्गर्भ (भोयरा) में विराजमान है। यह हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव ने इस प्रकृति रम्य स्थान में ग्रन्थ रचना की हो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेव

बृहद् द्रव्य संग्रह के संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि हैं। इन्होंने अपनी सुरम्य-सुललित भाषा के द्वारा मात्र ५८ गाथाओं के लघु ग्रन्थ को एक विशाल रूप दिया है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं है कि बृहद् द्रव्य संग्रह का महत्व ब्रह्मदेव की संस्कृत टीका के द्वारा ही वृद्धिगत हुआ है। प्रकृत प्रमेय को समर्पित करने के लिये इन्होंने बीसों ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं तथा अनेक दृष्टान्त देकर गहन विषय को बुद्धि गम्य बनाया है। प्रथम तो इन्होंने खण्डान्वय के द्वारा गाथा का मूल अर्थ स्पष्ट किया है तदनन्तर विशेष विवेचन के द्वारा ग्रन्थ को विस्तृत किया है। ये अनेकान्त के तलस्पर्शी विद्वान् थे और किस नय से कहा कैसा विवेचन है यह अच्छी तरह समझते थे। इन्होंने प्रकरण पाकर बारह भावनाओं, दशधर्मों ध्यान तथा तीन लोकों के अन्तर्गत नरक, मध्यमलोक और ऊर्ध्वलोक का विस्तृत वर्णन किया है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में चारध्यानो का भी बहुत सुन्दर वर्णन किया है। आपकी कुतूहल पूर्ण भाषा का एक नमूना देखिये :—

अत्राह शिष्यः—रागद्वेषादयः किं कर्मजनिताः किं जीव जनिता इति ? तत्रोत्तरम्—स्त्री पुरुष संयोगोत्पन्न पुत्र इव, सुधाहरिद्रा संयोगोत्पन्न वर्णविशेष इवोभय संयोगजनिता इति । पश्चान्नय विवक्षावशेन विवक्षितैक देश शुद्ध निश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते । तथैवा शुद्ध निश्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चया पेक्षया व्यवहार एव । अथ मतम्—साक्षाच्छुद्धनिश्चयेन कस्येति पृच्छामो वयम् । तत्रोत्तरम् साक्षाच्छुद्धनिश्चयेन स्त्री पुरुषसंयोगरहित पुत्रस्मेव, सुधाहरिद्रासंयोगरहितरङ्गविशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तर प्रयच्छामः इति (पृष्ठ १७७--१७८)

अर्थ—शिष्य पूछता है—राग-द्वेष आदि कर्मों से उत्पन्न हुए हैं या जीव से ? इसका उत्तर—स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र के समान चूना तथा हल्दी इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुए लाल रंग की तरह राग द्वेष आदि, जीव और कर्म इन दोनों के वियोग से उत्पन्न हुए हैं। नयकी विवक्षा के अनुसार, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से तो राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं। अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार नय ही है। शङ्का—साक्षात् शुद्ध निश्चय नय से ये राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं ? समाधान—स्त्री और पुरुष के संयोग बिना पुत्र की अनुत्पत्ति की भांति, और चूना व हल्दी के संयोग बिना लाल रंग की अनुत्पत्ति के समान, साक्षात् शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से इन राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होती इसलिये हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो कैसे देवे।

किस गुणस्थान में कौन उपयोग होता है ? पुण्य उपादेय है या हेय ? कार्य की सिद्धि में निमित्त और उपादान की आवश्यकता क्या है ? तेरहवें गुणस्थान में सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पूर्णता हो जाने पर भी तत्काल मोक्ष क्यों नहीं होता है आदि विवाद ग्रस्त विषयों पर भी अच्छा प्रकाश डाला है।

बृहद् द्रव्य संग्रह के समान योगीन्द्रदेव के परमात्म प्रकाश पर भी आपकी सुन्दर वृत्ति है। यद्यपि परमात्म प्रकाश, निश्चय नय प्रधान रचना है तो भी आपने नय विवक्षा के अनुसार दोनों नयों की संगति बैठाते हुए विवेचन किया है।

ब्रह्मदेव वसुनन्दि [वि० सं११५०] से उत्तरवर्ती और समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति के रचयिता जयसेन [वि० १२१७] तथा प० आशाधर जी [वि० सं० १२६६] से पूर्ववर्ती अर्थात् वि० सं० ११५० से वि० सं० १२०० तक के विद्वान् प्रतीत होते हैं।

हिन्दी टीकाएँ

द्रव्य संग्रह पर छात्रोपयोगी टीकाओं के अतिरिक्त श्री पण्डित प्रवर जयचन्द्र जी छावडा कृत देश वचनिका टीका भी है जिसका प्रकाशन वर्णी ग्रन्थ माला वाराणसी से हुआ है और सम्पादन समाज के मान्य विद्वान् डा० दरवारीलाल जी कोठिया वाराणसी के द्वारा।

पूर्व संस्करण

द्रव्य संग्रह का प्रकाशन सर्व प्रथम प० जवाहरलालजी कृत हिन्दी टीका के साथ रायसेन ग्रन्थमाला बम्बई से हुआ था। इसके वहा से दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पश्चात् गणेशवर्णी ग्रन्थमाला खरखरी से ब्र० रतनचन्द जी मुख्तार द्वारा और दिल्ली से प० अजितकुमार जी शास्त्री द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशन हुआ। ग्रन्थ की सरलता स्वाध्याय प्रेमी जनता को सदा से आकर्षित करती आ रही है इसलिये इतने प्रकाशन होने पर भी स्वाध्याय प्रेमियों के लिये ग्रन्थ दुष्प्राप्य था अतः श्री शान्तिसागर दिगम्बर जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था शान्तिवीर नगर महावीर जी की ओर से इसका पुनः प्रकाशन किया जा रहा है ग्रन्थ का सशोधन श्री अशोक बडजात्या शान्तिवीर नगर ने किया है इसलिये ये सब धन्यवाद के पात्र हैं।

ग्रन्थ का प्रकाशन स्व० आचार्य शिवसागर जी महाराज की सम्मत्यनुसार शुरू हुआ था परन्तु खेद है कि प्रकाशन की पूर्णता उनकी समाधि के पश्चात् हो रही है। अन्त में दिवगत आचार्य वर्य के प्रति श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुआ प्रस्तावना लेख समाप्त करता हूँ। प्रस्तावना लेख में पूर्व संस्करणों के प्रस्तावना लेखों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुयी है अतः उन सब के प्रति आभारी हूँ। त्रुटियों के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ।

विनीत :—

पन्नालाल साहित्याचार्य

सागर

महावीर जयन्ती

२४६५ वीर निर्वाण सबत्

बृहद् द्रव्य संग्रह

विषय सूची

प्रथम अधिकार

(गाथा १ से २७ तक तथा पृष्ठ सं० १ से ६४ तक)

गा० नं०	विषय	पृ० संख्या
	टीकाकार का मगलाचरण	१
	ग्रन्थ की भूमिका	१
	विषय विभाजन	२
१—	ग्रन्थकार का मगलाचरण	४
	‘वन्दे’ शब्द का निश्चय व व्यवहार से अर्थ	४
	सौ इन्द्रों के नाम	४
	असंयत सम्यग्दृष्टि एक देश जिन	५
	अर्हन्त के से प्रसाद मोक्षमार्ग की सिद्धि	५
	इष्ट अधिकृत व अभिमत देवता	५
	नय विवक्षा से ग्रन्थ का प्रयोजन	६
२—	जीव के उपयोग आदि नौ अधिकार	७
	कर्मोदय वश जीव का छह दिशा में गमन	८
३—	प्राणों के कथन द्वारा जीव का लक्षण	९
	नौ दृष्टान्त द्वारा जीव की सिद्धि	१०
	नयों का लक्षण	१०
	जहां मुख्यता से कथन हो वहां अन्य विषय गौण है	११
४—	दर्शनोपयोग तथा उसके भेद	११
	जीव का स्वभाव केवल दर्शन है किन्तु कर्माधीन से चक्षु दर्शनी हो रहा है	१२
	चक्षु दर्शन संव्यवहार प्रत्यक्ष है किन्तु निश्चय से परोक्ष है	१२
५—	ज्ञानोपयोग तथा उसके भेदों का लक्षण	१३
	मिथ्यात्वोदय से ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है	१३
	संव्यवहार का लक्षण	१४
	अज्ञान कथंचित् प्रत्यक्ष	१४

गाथा नं०	विषय	पृ० संख्या
६—नय विभाग से जीव का लक्षण		१६
सामान्य का लक्षण		१६
उपयोग का लक्षण		१६
७—जीव कथंचित् मूर्त कथंचित् अमूर्त		१७
बन्ध की अपेक्षा जीव पुद्गल के एकत्व है स्वभाव की अपेक्षा जीव पुद्गल भिन्न है		१८
८—जीव पुद्गल कर्मादि का कर्ता है		१८
अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण		१९
९—जीव कर्मफल आदि का भोक्ता है		२०
१०—जीव देह प्रमाण है		२१
सात समुद्घातो का लक्षण		२२
११—जीव की स्थावर तथा त्रस पर्यायो का कथन		२४
१२—चौदह जीव समास का कथन		२६
जीव समासो मे प्राणो का कथन		३०
१३—चौदह मार्गणा व चौदह गुणस्थानो का कथन		२८
प्रत्येक गुणस्थान का लक्षण		२८
वैतथिक व सगय मिथ्यादृष्टियों का सम्यग्मिथ्यादृष्टियों से अन्तर		२९
अविरत सम्यग्दृष्टि निश्चय व्यवहार को साध्य-साधक मानने वाला तथा आत्मा		
निन्दा सहित इन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाला		२९
देह विरति स्वभाविक सुख का अनुभव करने वाला		३०
केवलज्ञान के अनन्तर ही मोक्ष क्यों नहीं हो जाता		३२
चौदह मार्गणाओ का स्वरूप		३२
शुद्ध-अशुद्ध पारिणामिक भाव		३४
१४—सिद्धो का स्वरूप तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव		३६
सिद्धो के आठ गुण तथा अन्य गुणो का कथन		३६
सयोगि गुणस्थान के अन्त समय मे गरीर ऊनता		३८
मुक्त जीव के प्रदेण समस्त लोक मे क्यों नहीं फैलते		३८
सकोच विस्तार करना जीव स्वभाव नहीं है		३८
मुक्त होने के स्थान पर सिद्ध नहीं रहते		३९
सिद्धो मे तीन प्रकार से उत्पाद व्यय		३९
वहिरात्मा का लक्षण		३९
अन्तरात्मा का लक्षण		३९
परमात्मा का लक्षण		३९

चित्त दोष व आत्मा का लक्षण	४०
वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इनमें से प्रत्येक में तीनों प्रकार की आत्मा	
शक्ति व्यक्ति रूप में से किस प्रकार है	४१
गुणस्थानों में वहिरात्मा, अन्तरात्मा व परमात्मा	४२
हेय उपादेय आत्माओं का कथन	४२
१५-अजीव द्रव्यों का कथन तथा मूर्त अमूर्त का विभाग	४३
शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग का कथन	४३
कर्म चेतना कर्मफल चेतना ज्ञान चेतना	४३
अनन्त चतुष्टय सर्व जीवों में साधारण है	४४
बन्ध अवस्था में गुणों की अशुद्धता	४४
१६-पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यञ्जन पर्याय	४४
भाषात्मक शब्द अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक के भेद से दो प्रकार	४५
अभाषात्मक शब्द दो प्रकार प्रायोगिक व वैश्वविक	४५
व्यवहार नय की अपेक्षा जीव का शब्द	४५
द्रव्य बन्ध व भाव बन्ध	४५
महास्कन्ध	४५
मनुष्य नरकादि जीव की विभाव व्यञ्ज पर्याय, सिद्ध स्वभाव व्यञ्ज पर्याय	४६
१७-धर्म द्रव्य गति में सहकारी कारण है ।	४७
सिद्धगति के लिये सिद्ध भगवान सहकारी कारण है	४७
१८-अधर्म द्रव्य स्थिति में सहकारी कारण है ।	४८
स्वरूप में स्थित होने के लिये सिद्ध भगवान सहकारी कारण है ।	४८
१९-आकाश द्रव्य अवकाश देने में सहकारी कारण है	४८
कर्म नाश स्थान पर ही मोक्ष होता है	४९
निश्चयनय से सर्व द्रव्य अपने प्रदेशों में रहते हैं उपस्थित असद्भूत व्यवहारनय से	
लोकाकाश में रहते हैं ।	४९
२०-लोकाकाश तथा अलोकाकाश का स्वरूप	५०
असंख्यात प्रदेशी लोक में अनन्त द्रव्य कैसे रहते हैं	५०
शुद्ध निश्चय अर्थात् शक्ति रूप में सब जीव शुद्ध हैं व्यवहारनय अर्थात् व्यक्ति रूप से	
शुद्ध नहीं हैं ।	५०-५१
२१-निश्चय व व्यवहार काल का स्वरूप	५१
पर्याय की स्थिति काल है	५१
उपादान कारण के समान कार्य होता है	५२
२२-काल द्रव्य की संख्या व अवस्थान क्षेत्र	५४

कारण समयसार का नाश तथा कार्य समयसार का उत्पाद	५५
काल द्रव्य की सिद्धि	५५
अलोकाकाश के परिणामन मे काल द्रव्य कारण	५५
काल द्रव्य के परिणामन मे कौन कारण ? इसका समाधान	५५
अन्य द्रव्य स्व परिणामन मे कारण क्यों नहीं है	५५
चौदह रज्जु गमन मे समय भेद क्यों नहीं है	५६
अपध्यान का लक्षण	५७
वीतराग चारित्र का अविनाभूत वीतराग समयवत्त्व निश्चय सम्यक्त्व है	५७
परमाणु के अविरोध से विचार करना चाहिये	५७
सर्वज्ञ वचन मे विवाद नहीं करना	५७
२३-पंचास्तिकाय का कथन	५८
२४-आस्ति व काय का लक्षण	५८
पंचास्तिकाय का गुण व पर्याय से सज्ञादि की अपेक्षा भेद और प्रदेश की अपेक्षा अभेद	५९
सिद्ध शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय है	५९
कार्य समयसार का उत्पाद कारण समयसार का व्यय	५९
२५-छहो द्रव्यो की प्रदेश संख्या	६०
काल द्रव्य के एक प्रदेशी होने मे युक्ति	६१
द्रव्य पर्याय प्रमाण है	६१
परमाणु गमन मे काल द्रव्य सहकारी कारण	६१
२६-परमाणु उपचार से काय है	६२
जीव शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध है	६२
मनुष्यादि पर्याय व्यवहार नय से है	६२
कालाणु उपचार से भी काम नहीं	६३
'अणु' पुद्गल की सज्ञा है कालाणु कैसे ?	६३
परमाणु का लक्षण	६३
२७-प्रदेश का लक्षण	६३
एक निगोद शरीर में सिद्धो से अनन्तगुणो जीव	६४
लोक सूक्ष्म वादर पुद्गलो से भरपूर है	६४
अमूर्तिक आकाश की विभाव कल्पना	६४

चूलिका

गाथा नं०

विषय

पृष्ठ सं०

जीव पुद्गल द्रव्य परिणामी है शेष द्रव्य अपरिणामी है	६५
पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है शेष द्रव्य अमूर्तिक है	६५
क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है	६५
जीव सक्रिय है और शेष अक्रिय है	६५
जीव के शरीर मन वचन का कर्त्ता पुद्गल है । गति का कर्त्ता धर्म द्रव्य है	६६
पाच द्रव्य जीव का उपकार करते हैं	६६
जीव परस्पर में उपकार करते हैं किन्तु अन्य पाच द्रव्यों का उपकार नहीं करता	
इसलिये अकारण है	६६
जीव शुद्ध निश्चयनय से द्रव्य व भाव पुण्य पाप का कर्त्ता नहीं है, अशुद्ध निश्चयनय से कर्त्ता है	६७
पुद्गल आदि अपने परिणामों के कर्त्ता हैं	६७
छहो द्रव्य सर्वगत है	६७
कौन जीव उपादेय है	६८
शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव का अर्थ	६८
चूलिका का अर्थ	६८

दूसराधिकार

जीव अजीव के परिणामन से आस्रव आदि	६९
जीव के पर द्रव्य जनित उपाधि ग्रहण	७०
जीव के पर पर्याय रूप परिणामन	७०
निश्चय से जीव निज स्वभाव नहीं छोड़ता	७०
परस्पर अपेक्षा सहित होना यही 'कथञ्चित् परिणामित्व' शब्द का अर्थ	७०
हेय व उपादेय तत्त्वों का कथन	७०
निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय है	७०
कौन जीव किस तत्त्व का कर्त्ता है	७१
सम्यग्दर्ष्टि दुर्ध्यान से वचने के लिये व ससार स्थिति का नाश करने के लिये पुण्य बन्ध का कर्त्ता है	७१
किस नय से कौन जीव किस तत्त्व का कर्त्ता है	७१
परम शुद्ध निश्चय नय से न जन्म है, न मरण है, न बन्ध है, न मोक्ष है	७२
भव्य का लक्षण	७२
एक देस शुद्ध निश्चय नय का लक्षण	७३

गाथा नं०

विषय

पृष्ठ सं०

शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय है, ध्यान नहीं	७२
जीव पुद्गल के सयोग से आस्रव आदि	७२
जीव पुद्गल सयोग विनाश से संवर आदि	७२
२८-आस्रव आदि सात पदार्थ जीव-अजीव की पर्याये हैं	७३
आस्रव आदि सात पदार्थों का लक्षण	७३
२९-भाव आस्रव और द्रव्यास्रव का स्वरूप	७४
३०-भाव आस्रव का भेद	७५
मिथ्यात्व आदि भाव आस्रवों के लक्षण	७५
वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशय से योग होता है	७५
३१-द्रव्यास्रव	७७
ज्ञान को आवरण करने वाला ज्ञानावरण कर्म है	७७
३२-द्रव्य बन्ध व भाव बन्ध	७८
३३-प्रकृति प्रदेश, स्थिती, अनुभाग बन्ध	७९
आठों कर्मों का स्वभाव	७९
बन्ध के कारण	८०
आस्रव व बन्ध का अन्तर	८०
३४-भाव सवर व द्रव्य सवर	८१
परमात्मा का लक्षण	८२
अशुद्ध निश्चय नय पहिले से बारहवे गुणस्थान तक	८२
गुणस्थान अपेक्षा शुभ अशुभ व शुद्धपयोग का कथन	८२
शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक है	८२
पाचवे गुणस्थान वाले की श्रावक सज्ञा	८२
एक देश शुद्ध निश्चय नय से सातवें से बारहवे गुणस्थान तक शुद्धोपयोग	८२
गुणस्थानों में प्रकृतियों का सवर	८३
मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में तीनों उपयोग	८३
केवल ज्ञान का कारण सावरण ज्ञान	८३
निगोदिया का ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है	८४
क्षयोपशमिक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश नहीं	८४
क्षयोपशम का लक्षण	८४
३५-संवर के कारण या भाव सवर के भेद	८६
निश्चय व व्यवहार व्रत समिति गुप्ति आदि	८६
दस धर्मों का विशेष कथन	८७-८९
भावशुद्धि आदि ८ शुद्धि	८८
अध्रु व अनुप्रेक्षा	९०

गाथा नं०

विषय

पृष्ठ सं०

अशरण अनुप्रेक्षा	६०
निश्चय रत्नत्रय का कारण पंचपरमेष्ठि आराधना है	६०
संसार अनुप्रेक्षा व पंचपरावर्तन	६१
स्वर्ग से चय कर मोक्ष जाने वाले जीव	६२
नित्य निगोदिया त्रस नहीं होंगे	६४
एकत्व अनुप्रेक्षा	६४
शरीर गब्द का अर्थ व स्वरूप	६४
निज शुद्धात्म भाव से चरम शरीरी को मोक्ष	
अचरम शरीरी को स्वर्ग परम्परा मोक्ष	६५
अन्यत्व अनुप्रेक्षा	६५
अशुचि अनुप्रेक्षा	६६
ब्रह्मचारी सदा पवित्र	६६
जन्म से गूढ़ क्रिय से द्विज	६६
सयम रूप जल से भरी नदी में स्नान से पवित्र होता है	६७
आलवानुप्रेक्षा	६७
सवर अनुप्रेक्षा	६८
निर्जरा अनुप्रेक्षा	६८
सवेग व वैराग्य का लक्षण	६९
लोकानुप्रेक्षा	६९-१२५
लोक का आकार व विस्तार	६९
अधोलोक, सातो पृथ्विया, नरक, भवनवासी व्यतर देवो का कथन	६९-१०४
कौन जीव किस नरक तक उत्पन्न होता है	१०३
प्रत्येक नरक मे उत्पन्न होने के बाद	१०३
तिर्यग लोक मे द्वीप समुद्रों तथा मनुष्य व तिर्यचो की आयु, दान का फल तथा भोग	
भूमिया के सुख व अकृत्रिम चैत्यालय	१०४-११७
ज्योतिर्लोक, सूर्य, चन्द्रमादि की ऊंचाई, चार क्षेत्र, दिवस मे हानि वृद्धि	११७-११९
सूर्य चन्द्रमा के निमित्त से रात दिन होते हैं	११८
चक्रवर्ती सूर्य मे जिनबिम्ब के दर्शन करता है	१२०
ऊर्ध्व लोक मे स्वर्ग तथा मोक्ष शिला का कथन	११७-१२५
निश्चय लोक	१२५
पाप का लक्षण	१२५
बोधि दुर्लभ भावना	१२६
मनुष्य आदि की उत्तरो दुर्लभता, विषय कषाय की बहुलता	१२६
बोधि व समाधि का लक्षण	१२६

गाथा नं०

विषय

पृष्ठ सं०

धर्म अनुप्रेक्षा धर्म का लक्षण	१२७
८४ लाख योनि	१२७
धर्म से अभ्युदय सुख	१२७
परिषह जय	१२८
चारित्र का लक्षण स्वरूपे चरणं अवस्थानं चरित्रम्	१२८
चारित्र के भेद तथा लक्षण	१२८
कौन चारित्र किस गुणस्थान मे	१३०
निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग से पाप का सवर	१३०
शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय से पुण्य पाप दोनो का संवर	१३०
योग कपाय से बन्ध, अकपाय जीव अबन्धक	१३०
द्रव्य व भाव निर्जरा तथा सविपाक अविपाक निर्जरा	१३१
समस्त पर द्रव्य इच्छा निरोध अभ्यन्तर तप है	१३२
अनशन आदि १२ प्रकार का तप साधक है अभ्यन्तर तप साध्य है	१३२
सवर पूर्वक निर्जरा मोक्ष की कारण	१३३
अज्ञानियो का निर्जरा गज स्नान व्रत निष्फल है	१३३
सराग सम्यग्दृष्टि की निर्जरा से अशुभ कर्म का नाश, ससार स्थिति का छेद तथा परम्परा मोक्ष	१३३
वीतराग सम्यग्दृष्टि की निर्जरा तद्भव मोक्ष का कारण ,	१३३
सराग सम्यग्दृष्टि का भेद विज्ञान निरर्थक है	१३४
प्रदीप सहित या स्वाखा पुरुष कुए मे गिरता है तो उसका दीपक व आख निष्फल है	१३३-१३४
३७-द्रव्य व भाव मोक्ष	१३४
परमात्मा का सुख	१३५
निर्विकल्प समाधि मे अतीन्द्रिय सुख	१३५
निरन्तर कर्म बन्ध व उदय मोक्ष कैसे	१३६
आत्मा सम्बन्धी नौ दृष्टान्त	१३६
निरन्तर मोक्ष किन्तु ससार जीवो से शून्य नहीं है	१३७
३८-शुभ व अशुभ तथा पुण्य भाव तथा पुण्य व पाप	१३७
शुभोपयोग का लक्षण	१३८
पुण्य प्रकृतिभो के नाम	१३८
षोडश भावना के नाम	१३८
षोडश भावना मे सम्यग्दर्शन की मुख्यता	१३९
सम्यक्त्व के तीन मूढता आदि २५ दोष	१३९
आगम भाषा तथा अध्यात्म भाषा से सम्यग्दर्शन का लक्षण	१३९

सम्यग्दृष्टि का पुण्य
मिथ्यादृष्टि का पुण्य

१३६

१४०

तृतीय अधिकार

३६-व्यवहार व निश्चय मोक्षमार्ग	१४१
निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग में साध्य साधक भाव	१४२
४०-निश्चय मोक्षमार्ग अर्थात् रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है	१४२
निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का स्वरूप	१४३
४१-व्यवहार सम्यग्दर्शन व ज्ञान	१४३
गौतमगणधर अग्निभूत, वायुभूत की कथा	१४४
अभव्यसेन मुनि की कथा	०४५
सम्यक्त्व विना तप आदि वृथा है	१४५
देवमूढता, लोकमूढता, समय मूढता	१४६
निश्चय तीन अमूढता स्वरूप	१४६
आठ मद	१४७
अहंकार व ममकार का लक्षण	१४७
अनायतन का अर्थ तथा छह अनायतन का स्वरूप	१४७
निःशाकित गुण व व्यवहार निशाकित	१४८
जिनेन्द्र-भगवान में असत्यता के कारणों का अभाव	१४८
विभीषण, देवकी वसुदेव की कथा	१४८
निश्चय निशाकित गुण सप्तभय रहित	१४९
व्यवहार नि.शाकित निश्चय निशाकित को कारण है	१४९
निकाक्षित व व्यवहार निष्काक्षित	१४९
सीता की कथा	१४९
निश्चय निष्काक्षित को व्यवहार कारण है	१५०
निर्विचिकित्स व व्यवहार निर्विचिकित्सा	१५०
द्रव्य निर्विचिकित्सा व भाव निर्विचिकित्सा	१५०
निश्चय निर्विचिकित्सा को व्यवहार कारण है ।	१५१
अमूढदृष्टि व व्यवहार अमूढदृष्टि	१५१
निश्चय अमूढदृष्टि को व्यवहारकारण है	१५१
संकल्प विकल्प का लक्षण	१५१
निश्चय व व्यवहार उपगूहन	१५२
निश्चय व व्यवहार स्थितिकरण	१५२
दर्शनमोह व चारित्र्यमोह उदय से मिथ्यात्व व रागादि होते हैं	१५३

गाथा नं०

विषय

पृष्ठ सं०

व्यवहार व निश्चय वात्सल्यगुण	१५३
अकम्पनाचार्य व विष्णुकुमार की कथा	१५३
वज्रकरण की कथा	१५४
मुनि भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक तथा श्रावक भेदाभेद रत्नत्रय के प्रेमी	१५३-१५४
प्रभावना गुण व व्यवहार प्रभावना	१५४
उरविला महदेवी की कथा	१५४
हरिपेण दसवे चक्रवर्ती की कथा	१५४
निश्चय प्रभावना	१५५
व्यवहार सम्यक्त्व	१५५
व्यवहार सम्यक्त्व से साध्य वीतराग चारित्र्य का अविनाभूत निश्चय सम्यक्त्व	१५५
सम्यग्दृष्टि कहा उत्पन्न नहीं होता	१५५-१५६
सम्यग्दृष्टि कहा उत्पन्न होता है	१५६
किस गति में कौन सा सम्यक्त्व होता है	१५६
४२-सम्यग्ज्ञान, निश्चय व व्यवहार सम्यग्ज्ञान	१५७
संशय, विभ्रय विमोह का अर्थ	१५७
'सकार' शब्द का अर्थ	१५७
द्वादशाङ्ग व अंग बाह्य	१५८
चार अनुयोग व अनुयोग का स्वरूप	१५८
व्यवहार सम्यग्ज्ञान से साध्य निश्चय सम्यग्ज्ञान	१५८
माया मिथ्या निदान शक्तियों का स्वरूप	१६०
ज्ञान सविकल्प-निर्विकल्प व स्व पर प्रकाशक	१६१
४३-सामान्य ग्रहण तथा सत्तावलोकन को दर्शन कहते हैं	१६१
सम्यग्दर्शन सविकल्प और दर्शन निर्विकल्प	१६२
४४-छद्मस्थो के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है केवलियों दोनों युगपत् होते हैं	१६१
दर्शन का लक्षण सन्निकर्ष है	१६३
लिंगज व शब्दज दो प्रकार का श्रुतज्ञान	१६३
श्रुतज्ञान व मन पर्यय ज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है	१६४
मतिज्ञान उपचार से दर्शन है	१६४
छद्मस्थ का अर्थ	१६४
तक व सिद्धान्त अनुसार दर्शन का लक्षण	१६४
दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है	१६४
वस्तु सामान्य विशेषात्मक है	१६५
यदि दर्शन सामान्य ग्राहक है तो ज्ञान अप्रमाण हो जाता है	१६५
आत्मा के जानने से दर्शन 'ज्ञान' को भी जानता है	१६६
'सामान्य' क्या आत्मा है	१६६

गाथा नं०	विषय	पृ० संख्या
	तर्क व सिद्धान्त का समन्वय	१६६
	सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान में अन्तर	१६७
	अभेद से ज्ञान की अवस्था विशेष सम्यक्त्व है	१६७
	सम्यक्त्व व ज्ञान के घातक कर्म दो हैं	१६७
	शुद्धोपयोग ही वीतराग चारित्र और उसका साधक सराग चारित्र है	१६८
४५-	सराग चारित्र अथवा व्यवहार चारित्र का स्वरूप	१६८
	व्रतरहित सम्यग्दृष्टि 'दार्शनिक' कहलाता है	१६८
	पञ्चम गुणस्थान वाला 'प्राक्' कहलाता है	१६८
	११ प्रतिमाओं का स्वरूप	१६९
	अशुभोपयोग से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है	१६९
	अशुभोपयोग का लक्षण	१७०
४६-	निश्चय चारित्र उत्कृष्ट चारित्र है जो शुद्धोपयोग का अविनाश है	१७०-१७१
४७-	द्विविध मोक्षमार्ग का साधक ध्यान है	१७२
	ध्यान का कथन	१७३
४८-	ध्याता का लक्षण	१७३
	ध्यान की मिद्धि का उपाय	१७३
	आर्तध्यान के भेद व स्वामी	१७४
	रोद्रध्यान के भेद व स्वामी	१७४
	धर्मध्यान के भेद तथा स्वामी	१७५
	धर्मध्यान में पुण्य बन्ध तथा परम्परा मोक्ष	१७५
	चारों धर्मध्यान के लक्षण	१७५
	शुक्लध्यान के चार भेद	१७५
	पृथक्त्ववितर्क का लक्षण तथा स्वामी	१७६
	एकत्व वितर्क का लक्षण तथा स्वामी	१७६
	सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति का लक्षण व स्वामी	१७६
	व्युपरत क्रिया निवृत्ति का लक्षण व स्वामी	१७७
	अध्यात्म भाषा से अन्तरंग व बहिरंग धर्म व शुक्ल ध्यान	१७७
	पिण्डस्थ आदि चार ध्यान	१७७
	राग द्वेष मोह का लक्षण	१७७
	राग द्वेष जीव व कर्म दोनों के संयोग से होते हैं	१७८
	परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में रागद्वेष का अस्तित्व नहीं है	१७८
	शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है	१७८
४९-	पदस्थ ध्यान के लिये पञ्चपरमेष्ठियों के वाचक मन्त्र	१७८

गाथा नं०	विषय	पृ० संख्या
३५, १६, ६, ५, ४, २, १ अक्षरो के मन्त्र		१७६
'ओम्' पद की सिद्धि		१७६
ध्याना ध्येय, ध्यान, ध्यान का फल		१८०
निश्चय ध्यान का कारण शुभोपयोग रूप व्यवहार ध्यान		१८०
५०-अरिहन्त का स्वरूप		१८१
अरिहन्त निश्चयनय से अशरीर है		१८१
परमौदारिक शरीर सात धातु से रहित है		१८१
१८ दोषों के नाम		१८१
'अरिहन्त' शब्द की सिद्धि व अर्थ		१८२
सर्वज्ञ शब्द की सिद्धि		१८२
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, अन्तरित पदार्थ		१८४
अनुमान द्वारा सर्वज्ञ सिद्धि		१८४
हेतु के दोष		१८५
बुद्धि हीन को शास्त्र अनुपकारी है		१८६
रामो सिद्धाण का ध्यान निश्चय ध्यान का कारण		१८६
५१-सिद्धो का स्वरूप		१८६
सिद्ध निश्चय से निराकार व्यवहार से पूर्व शरीर से कुछ कम पुरुषाकार		१८७
शुद्धात्मभावनानुभूत्यविनाभूत निश्चय पचाचार		१८७
५२-आचार्य का स्वरूप		१८८
निश्चय पचाचार		१८८
वारह प्रकार का तप निश्चय तप को कारण है		१८९
निश्चय स्वाध्याय		१८९
५३-उपाध्याय का स्वरूप		१८९
५४-साधु का स्वरूप		१९१
बाह्य-आभ्यन्तर मोक्षमार्ग के साधक साधु		१९१
व्यवहार व निश्चय आराधना		१९१
निज आत्मा ही पंचपरमेष्ठी रूप है		१९२
५५-ध्येय, ध्याता व ध्यान का लक्षण		१९२
पंचपरमेष्ठी ध्येय है		१९३
निष्पन्न अवस्था में निज आत्मा ध्येय है		१९३
चौबीस परिग्रह		१९३
व्यवहार रत्नत्रय के अनुकूल निश्चय रत्नत्रय		१९३
शुद्धोपयोग लक्षण विवक्षित एक देश निश्चय		१९४
५६-परमध्यान का स्वरूप		१९४
निश्चय मोक्षमार्ग		१९५

गाथा नं०	विषय	पृष्ठ सं०
	परमध्यान के नामान्तर	१६५
५७-	तप श्रुत व्रत धारी ही ध्याता होता है	१६७
	तप श्रुत व्रत का लक्षण व भेद	१६७
	तप श्रुत व्रत ही ध्यान की सामग्री है	१६८
	व्रत से पुण्य तो ध्यान का कारण कैसे	१६८
	महाव्रत भी एक देश व्रत	१६९
	त्याग का अर्थ	१६९
	'महाव्रत के त्याग' का अर्थ	१६९
	निश्चय व्रत	१६९
	भरतचक्री ने भी व्रत धारे	१६९
	पंचमकाक्ष में ध्यान	२००
	उत्सर्ग व अपवाद से ध्यान का कथन	२००
	उत्तम सहनन व १४ पूर्व के ज्ञान के अभाव में ध्यान	२००
	द्रव्यश्रुत ज्ञानाभाव में भी अष्ट प्रवचन मात्र भाव श्रुत से केवल ज्ञान	२००
	शिवभूति मुनि के द्रव्यश्रुत ज्ञान का अभाव	२०१
	१२ वे गुणस्थान में जघन्य श्रुतज्ञान	२०१
	पंचमकाल में परम्परा मोक्ष	२०१
	भेदाभेद रत्नत्रय की भावना ससार स्थिति स्तोक हो जाती है	२०१
	सब को उसी भव से मोक्ष हो जाता हो ऐसा नियम नहीं	२०१
	अल्प श्रुतज्ञान से ध्यान हो सकता है	२०२
	दुर्ध्यान का लक्षण	२०२
	मोक्ष विषय में नय विचार	२०३
	बन्ध पूर्वक मोक्ष	२०३
	शुद्ध निश्चय नय से बन्ध न मोक्ष	२०३
	द्रव्य भाव मोक्ष जीव स्वभाव नहीं है	२०३
	द्रव्य भाव मोक्ष का फलभूत अनन्तज्ञान आदि जीव स्वभाव है	२०३
	पर्याय मोक्ष शुद्ध निश्चयनय से नहीं है एक देश शुद्ध निश्चयनय से है	२०३
	निश्चय मोक्ष ध्येय है ध्यान नहीं है	२०३
	शुद्ध द्रव्य की शक्ति रूप शुद्ध परिणामिक भाव निश्चय मोक्ष जीव में पहले से विद्यमान है	२०३
	शुद्ध पारिणामिक भाव से न बन्ध है न मोक्ष	२०४
	आत्मा शब्द का अर्थ	२०४
	'अद्वैत जीववाद' का खण्डन	२०४
	अध्यात्म शब्द का अर्थ	२०४
५७-	ग्रन्थकार का अन्तिम भावना	२०६

द्रव्यसंग्रह-संस्कृत टीकायामुक्तानां पद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची

पृष्ठ	उक्त पद्य	अन्य ग्रन्थ	पृष्ठ	उक्त पद्य	अन्य
अ			उ		
१०४	अच्छिणिमीलगमेत्त	त्रि० सा० २०७	१६१	उद्योतनमुद्योगो	भ० आ० २
२००	अज्जवित्तिरयरा	मो० प्र० ७७	१३८	उद्धम मिथ्यात्वविषं	
६४	अत्थि अणता जीवा	ष० ख० ११२७१	२८	उवसेत्त खीणमोहो	गो० जी०
		" " ४१४४७			
		गो० जी० १६६			
		मूला० १२१६२			
२००	अत्रेदानी निपेधन्ति	त० अ० ८३	६४	एगणिगोद सरीरे	ष० ख० ११२७०,
१६८	अपुण्यमव्रतै पुण्यं	समा० ८३			" " ४१४७८
१६८	अव्रतानि परित्यज्य	समा० ८४			गो० जी० १६५
१७६	अरिहन्ता असरीरा	भा० स० ६२७ टी०	२०२	एगो मे सस्वो	मूला० १२१६३
१६२	अरुहासिद्धा इरया	का० अ० १२			भा० पा० ५६
		मो० पा० १०४			नि० सा० १०२
१२६	अशुभ-परिणाम बहुलत्व				मूला० २१४८
१३१	अह्मिदिसद किरियाणं	गो० क० ८७६			ष० ख० ६१६
६७	अत्मानदि संयमतोय	हि० उ० पृ० १२८	७६	एयतबुद्ध दरसी	ष० ख० ७१६८
					गो० जी० १६
आ			ओ		
१३५	आत्मोपदान सिद्ध'	सि० भ० ७	६४	ओगाढगाढ शिचिदो	पचा० १६४
२०२	आदा खु मज्झ	भा० पा ५८	१५५	ओजस्तेजो विद्या	२० श्रा० ३६
		नि० सा० १००			
		स० सा० १५ क्षेपक [३]			
२७	आहार सरीरिदिय	गो० जी० ११८			
		ष० ख० २१४१७			
इ			क		
१२३	इगत्तीस सत्त चत्तारि	ष० ख० ७१३१	२०२	करिवद कसुसिद	मूला० २१८१
		ति० प० ८१५६	५७	कि पल्लविएण	वा० आ० ६०
१२६	इव्यति दुर्लभरूपा	प० प्र० ६ टी०			
२७	इ दिय काया ऊणिय	गो० जी० १३१			
११६	इन्दुरवीदो रिक्खा	त्रि० सा ४०४			
ख			ख		
			१३६	खय उवसमियविशोही	गो० जी० ६५०
					प० ख० ६१३६, २
					ल० सा० ३
					भ० अ० २०७६

पृष्ठ	उक्त पद्य	अन्य ग्रन्थ
	ग	
गङ्ग इन्दियेमु काये गुण जीवपञ्जती ० गुतेन्द्रियमनाध्याता		गो० जी १४१ गो१ जी० २ त० अ० ३८
	च	
४ चक्रवृत्तदेसणस्म		भ० आ० १२
	छ	
६ छत्तीसगुण समगो		भा० सं ३७७
	ज	
६ जन्मना जायते बूढा ३३ जं अण्णाणी कम्म		प्र० सा० २३८ प० ख० १३।२८१ भ० आ० ११०
६ जीवो बाह्य जीवहि ३१ गोगा पयडिपदेसा ५६ ज्योतिर्भाविन भौमपु		भ० आ० ८७१ गो० क० २५७ सु० २० ८२६ पे० से० १।२६८
	ण	
१८ णउदुत्तर सत्तासया २ ण वि उप्पज्जई ३० णिच्चदग्धाउसत्ताय १६३ णिरयादोणस्सरिदो		त्रि० सा० ३३२ प० प्र० १।६- गो० जी० ८६ त्रि० सा० २०३
	त	
४५ तत बीणान्दिक १६ तीसं वासो जम्मे		पंचा० ता० ७६६ गो० जी० ४७२

पृष्ठ	उक्त पद्य	अन्य ग्रन्थ
	द	
२० देसाण वय सामाडय		ष० ख० १।७३ प० ख० ६।२०६ गो० जी० ४७६ गो० जी १३२ वसु० २४ य० च० २।१३४
२७ दस सण्णीण पाणा ६५ दुण्णिणय एय एय २०६ दौर्विध्यदाधमनसो		
	ध	
१२७ धन्या ये प्रति बुद्धाधर्मो ६६ थम्मे य धम्म फलहि		
	न	
६ नास्तिकत्व परिहारः		पचा० ता० १ टी०
	प	
१३८ पञ्चमहाव्रत रक्षा १६६ पञ्चमुष्टिभिरुत्पट्य ७६ पडपडिहारसिमज्ज ७७ पण्णाव दु अट्टवीसा १७७ पदस्थ मंत्र वाक्यस्थ ११४ पुव्वस्स हु परिमाण		गो० क० २१ सि० भ० ८ प० प्र० पृ० १ टी० प० प्रा० पृ० २३६ प० ख० १३।३०० जं० प० १३।१६
	व	
वन्धे पडि एयत्ता		स०० सि० १।७ टी०
	भ	
२०० भरेहु दुस्समकाले ४ भवणालय चालोसा		मो० पा० ७७ आ० सा० १ टीका

पृष्ठ उक्त पद्य अन्य ग्रन्थ

म

६ मगलाणिमिता हेड	प० ख० १७ पचा० ता० १ टीका ति० प० १७
२२६ ममत्ति पदिवज्जामि	भा० पा० ५७ नि० सा० ६६ मूला २।३५ गो० जी० ६
२८ मिच्छो सासरा	प० ० ५६ टी०
२०३ मुक्तश्चेत् प्राक्भवेद	य० च० पृ० ३१४
१३६ मूढत्रयमदाश्चष्टौ	ज्ञान० पृ० ६३ ष० प्रा० पृ० ३२ प० प्र० पृ० १४३
२२ मूलसरोमच्छडिय	गो० जी० ६६७

य

२०० यत्पुनर्वज्जकायस्य	त० अ० ८४
१८६ यस्यनास्तिस्वयंप्रता	हि० उ० पृ० १०५ *मूला १०।४२

र

१३६ रयणदीवदिणयर	पो० सा० ५७
-----------------	------------

व

१० वच्छारक्खभव	पंचा० ता० २७ टी०
२०२ वधवन्धच्छेदाटे	र० आ० ७८
७६ विकहा तथा कसाया	प० ख० १।१७८
१८२ विस्ममो जननं निद्रा	आ० स्वरूप १६१७ पु० उ० ५७६ य० च० पृ० १३४
१७० विसयकासा ओगाढो	प्र० सा० १४८
२२ व्रेयण कषाय वेउव्विया	गो० जी० ६६६

पृष्ठ उक्त पद्य अन्य ग्रन्थ

प० ख० ४।२६

१६८ वैराग्य तत्त्वविज्ञान प० प्र० २।१६२ टी०

श

४१ किव परमकल्याण	प० प्र० १।२० टी०
१६६ शेषेपु देवियक्षु	प० स० १। ०१
६ श्रयोमार्गस्यससिद्धि	आ० परीत २

स

६२ सव्वो सहाग	मूला० १२।१४२
६५ सागं तवेण सव्वी	मो० पा० २१
१२५ सण्णाओ य तिलेस्सा	पंचा० १४०
११६ सदभिस भरणी	त्रि० सा० ३६६
२०२ सकल्प कल्पतरु	य० च० २।१३२
१६१ समत्ता सण्णाणा	वा० अ० १३
३६ सम्मत्ताणाणा दसरा	भा० स ६४ वसु० ५३७
१५५ सम्यग्दर्शन शुद्धा	र० श्र० ३५
४८ सिद्धोडह सुद्धोहं	त० सा० २८
१७५ सूक्ष्म जिनोदिता	आ० प० ५
८३ सोलस पण वीस	गो० क० ६४
१५६ सौधर्मादिष्यसख्या	क्षप० स० १।३००

ह

हेठ्ठिगच्छप्पुढवीरां	गो० जी० १२७
----------------------	-------------

ज

१८१ क्षुधातृपामयं	अ० स्व० १५ पु० उ० ४
-------------------	------------------------

* इन पद्यों का रूपान्तर होने पर भी भावार्थ वही है

श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित

बृहद्द्रव्यसंग्रहः ।

[सरकृत टीकया हिन्दीटीकया च समेत]

श्रीब्रह्मदेवकृत-संस्कृतटीका ।

प्रणाम्य परमात्मानं सिद्ध त्रैलोक्यवन्दितम् ।

स्वाभाविकाचदानन्दस्वरूप निर्माद्यग्रयम् ॥१॥

शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशक च जिनेश्वरम् ।

द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्ति वक्ष्ये समासत ॥२॥ युग्मम् ।

अयं मालवदेशे धारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकलिकालचक्रवर्तिसम्बन्धिन
श्रीपालमहामण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिमुद्रततीर्थकरचैत्यालये शुद्धात्म-
द्रव्यसवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरसास्वादविपरीतनारकादिदुःखभयभीतस्य परमात्मभावानुत्पन्न-
मुखसुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरत्नत्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागाराद्ये-

निःसीमज्ञानादिकशक्तियुक्तं जो शुद्ध प्रबुद्ध वसुधैकुल्यमुक्तं है ।

प्रणाम करता हूँ जिनेन्द्रदेव को त्रिलोक-व्यं जो युक्तियुक्त है ॥

भाषार्थ—त्रिलोक से वदनीय, स्वाभाविक चैतन्य (ज्ञान) व आनन्द (सुख) मयी, कर्म-
रूपी मल से रहित तथा अविनाश्वर, ऐसे सिद्ध परमात्मा को और शुद्ध जीव आदि छह द्रव्यों का उपदेश
देने वाले श्री जिनेन्द्र [अरिहन्त] भगवान को नमस्कार करके मैं [ब्रह्मदेव] द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ के सूत्रों
की वृत्ति [टीका] को संक्षेप से कहूँगा ॥ १-२ ॥

वृत्त्यर्थ—मालवा देश में धारा नगरी के शासक कलिकालचक्रवर्ती 'भोजदेव' राजाका सम्बन्धी
'श्रीपाल' महामण्डलेश्वर [राज्य के कुछ अंश का शासक] था । उस श्रीपाल के 'आश्रम' नगर में
श्री मुनिमुद्रतनाथ तीर्थङ्कर के मन्दिर में 'सोम' सेठ के लिये 'श्रीनेमिचन्द्र' सिद्धान्त चक्रवर्ती ने तपु-

१- 'तत्त्वज्ञानम्' इति पाठान्तरम् ।

ने ऋणियोगाधिकारिसोमाभिधानराजश्रेष्ठिनो निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवै पूर्व षड्विंशतिगाथाभिर्लघुद्रव्यसंग्रह कृत्वा पश्चाद्विशेषतत्त्वपरिज्ञानार्थं विरचितस्य बृहद्द्रव्यसंग्रहस्याधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन व्याख्या वृत्ति आरम्भ्यते । तत्रादौ “जीवमजीव दव्व इत्यादि सप्तविंशतिगाथापर्यन्त षड्द्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः । तदनन्तर “आसववधरण” इत्याद्येकादशगाथापर्यन्त सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादनमुख्यतया द्वितीयो महाधिकारः । ततः पर “सम्मद्दसराणाण” इत्यादिविंशतिगाथापर्यन्त मोक्षमार्गकथनमुख्यत्वेन तृतीयोऽधिकारश्च । इत्यष्टाधिकपञ्चाशद्गाथाभिरधिकारत्रयं ज्ञातव्यम् । तत्राप्यादौ प्रथमाधिकारे चतुर्दशगाथापर्यन्त जीवद्रव्यव्याख्यानम् । ततः पर “अज्जीवो पुण्ण रोओ” इत्यादि गाथाष्टकपर्यन्तमजीवद्रव्यकथनम् । ततः पर “एव छव्वेयमिद” एव

द्रव्यसंग्रह का पहले २६ गाथाओं में निर्माण किया था वह सोम सेठ शुद्ध आत्म-द्रव्य के सवेदन से उत्पन्न होने वाले सुखामृत रस के आस्वाद से विपरीत नरकादि के दुःख से भयभीत या और परमात्मा की भावना से प्रगट होने वाले सुखरूपी अमृत रस का प्यासा था, भेद-अभेद रूप रत्नत्रय [निश्चय व्यवहार रूप रत्नत्रय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य] भावना का बहुत प्रेमी था, भव्य जनो मे श्रेष्ठ था तथा राजकोप (राज-खजाने) का कोषाध्यक्ष (खजानची) आदि अनेक राज-कार्यों का अधिकारी था । फिर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने उस लघु द्रव्यसंग्रह को विशेष तत्त्वज्ञान कराने के लिये बढ़ाकर ५८ गाथाओं में रचा, उस बड़े द्रव्यसंग्रह के अधिकारों का विभाजन करते हुये मैं [ब्रह्मदेव] वृत्ति आरम्भ करता हूँ ।

उस बृहद्द्रव्यसंग्रह नामक शास्त्र में पहले “जीवमजीव दव्व” इस गाथासे लेकर “जीवदिय आयास” इस सत्ताईसवी गाथा तक जीव १, पुद्गल २, धर्म ३, अधर्म ४, आकाश ५ और काल ६ इन छः द्रव्यों का तथा जीव १, पुद्गल २, धर्म ३, अधर्म ४ और आकाश ५ इन पाँचों अस्तिकायों का वर्णन करने वाला षड्द्रव्य पञ्चास्तिकायप्रतिपादक नामक पहला अधिकार है । इसके बाद “आसववधरणसवर” इस गाथा से लेकर “सुहअसुहभावजुत्ता” इस अड़तीसवी गाथा तक जीव १, अजीव २, आस्रव ३, वध ४, सवर ५, निज्जरा ६ और मोक्ष ७ इन सातों तत्त्वों का और जीव १, अजीव २, आस्रव ३, वध ४, सवर ५, निज्जरा ६, मोक्ष ७, पुण्य ८ और पाप ९ इन नव पदार्थों का मुख्यता से प्रतिपादन करने वाला “सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादक” नामक दूसरा महाधिकार है । तदनन्तर “सम्मद्दसराणाण” इस गाथा से लेकर अगली बीस गाथाओं तक मुख्यता से मोक्षमार्ग का वर्णन करने वाला तीसरा अधिकार है । इस प्रकार अट्ठावन गाथाओं द्वारा तीन अधिकार जानने चाहिये ।

उन तीनों अधिकारों में भी आदि का जो पहला अधिकार है उस में १४ गाथा द्वारा “णिक्कम्मा अट्ठगुणा” इस गाथा तक जीवद्रव्य का व्याख्यान है । उसके आगे “अज्जीवो पुण्ण रोओ”

सूत्रपञ्चकपर्यन्तं पञ्चास्तिकायविवर्णम् । इति प्रथमाधिकारमध्येऽन्तराधिकारत्रयमवबो-
द्धव्यम् । तत्रापि चतुर्दशगाथानु मध्ये नमस्कारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । जीवाग्निवाधिकार-
सूचनरूपेण “जीवो उवओगमओ” इत्यादि द्वितीयसूत्रगाथा । तदनन्तर नवाधिकारविव-
रणरूपेण द्वात्रिंशसूत्राणि भवन्ति । तत्राप्यादौ जीवसिद्धयर्थ “तिक्काले चटुपाणा” इति-
प्रभृतिसूत्रमेकम् । तदनन्तर ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयकथनार्थ “उवओगो दुवियप्पो” इत्यादि-
गाथात्रयम्, तत परममूर्त्तित्वकथनेन “वण्णारसपच्च” इत्यादिसूत्रमेकम्, ततोऽपि कर्मकर्तृ-
त्वप्रतिपादनरूपेण “पुग्गलकम्मादीण” इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, तदनन्तर भोक्तृत्वनिरूपणार्थ
“ववहारा मुहदुक्ख” इत्यादिसूत्रमेकम्, तत पर स्वदेहप्रमितिसिद्धयर्थ “अणुगुरुदेहपमाणो”
इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्, ततोऽपि ससारिजीवस्वरूपकथनेन “पुढविजलतेउवाऊ” इत्यादिगाथा-
त्रयम्, तदनन्तर “णिक्कम्मा अट्टगुणा” इति प्रभृतिगाथापूर्वार्धेन सिद्धस्वरूपकथनम्,
उत्तरार्धेन पुनरुर्ध्वगतिस्वभाव । इति नमस्कारादिचतुर्दशगाथामेलापकेन प्रथमाधिकारे
समुदायपातनिका ।

अथेदानीं गाथापूर्वार्धेन सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि कथयाम्युत्तरार्धेन च मङ्गलार्थ-
मिष्टदेवतानमस्कार करोमीत्यभिप्राय मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति,—

इस गाथा से लेकर “लोया यामण्डेसे” गाथा तक की आठ गाथाओं में अजीवद्रव्य का वर्णन है । तद-
नन्तर “एव हव्वेयमिदं” इस गाथा से लेकर पाच गाथाओं में “जावदिय आयास” इस गाथा तक पाच
अस्तिकायों का वर्णन करने वाला तीसरा अन्तराधिकार है । इस तरह प्रथम अधिकार में तीन अन्त-
राधिकार समझने चाहिये । प्रथम अधिकार के पहले अन्तराधिकार में जो चौदह गाथाएँ हैं उनमें
नमस्कार की मुख्यता से पहली गाथा है । जीव आदि नव ९ अधिकारों के सूचना रूप से “जीवो
उवओगमओ” दूसरी सूत्र गाथा है । इसके पश्चात् नौ अधिकारों का विवेक वर्णन करने रूप बारह
गाथाएँ हैं । उन १२ सूत्रों में भी प्रथम ही जीव की सिद्धि के लिये “तिक्काले चटुपाणा” इत्यादि एक
गाथा है । इसके बाद ज्ञान और दर्शन इन दोनों उपयोगों को कहने के लिये “उवओगो दुवियप्पो”
इत्यादि तीन गाथा सूत्र हैं । तदनन्तर जीव की अमूर्त्तता का कथन रूप “वण्णारसपच्चगाथा” एक
गाथासूत्र है । तत्पश्चात् जीव के कर्मकर्तृता का प्रतिपादन करने रूप “पुग्गलकम्मादीण” एक गाथा
सूत्र है । इसके पीछे जीव के कर्मफलों के भोक्तापने का कथन करने के लिये “ववहारा मुहदुक्ख” इत्या-
दि एक गाथा है । उसके पीछे जीव को अपने देह-प्रमाण सिद्ध करने के लिये “अणुगुरुदेहपमाणो”
एक गाथासूत्र है । इसके बाद सारी जीव के स्वरूप का कथन करने रूप “पुढविजल तेउवाऊ” आदि
तीन गाथासूत्र हैं । इसके अनन्तर “णिक्कम्मा अट्टगुणा” गाथा के पूर्वार्ध में जीव के सिद्ध स्वरूप का
कथन किया है और उत्तरार्ध में जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का वर्णन किया है । इस प्रकार नमस्कार
गाथा से लेकर जो चौदह गाथासूत्र हैं, उनका मेल करने से प्रथम अधिकार में समुदाय रूप से पातनिका
का कथन है ।

जीवमजीव दव्व जिणवरवसहेण जेण णिदिट्ठ ।

देविदविदवद वदे त सव्वदा सिरसा ॥ १ ॥

जीवमजीव द्रव्य जिनवरवृषभेण येन निर्दिष्टम् ।

देवेन्द्रवृन्दवद्य वन्दे त सर्वदा शिरसा ॥ १ ॥

व्याख्या—‘वदे’ इत्यादिक्रियाकारकसम्बन्धेन पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते । ‘वदे’ एकदेशशुद्धनिश्चयनयेन स्वशुद्धात्मारार्थनालक्षणभावस्तवनेन तथा च असद्भूतव्यवहारनयेन तत्प्रतिपादकवचनरूपद्रव्यस्तवनेन च ‘वदे’ नमस्करोमि । परमशुद्धनिश्चयनयेन पुनर्वन्द्यवन्दकभावो नास्ति । स क कर्ता ? अहं नेमिचन्द्रसिद्धान्तदेव । कथं वन्दे ? “सव्वदा” सर्वकालम् । केन ? “सिरसा” उत्तमाङ्गेन । “त” कर्मतापन्न । त क ? वीतरागसर्वज्ञम् । किं विशिष्टम् ? ‘देविदविदवद’ मोक्षपदाभिलाषिदेवेन्द्रादिवन्द्यम्, “भवनगालयचालीसा वितरदेवाणां होति वत्तीसा । कप्पामरचउवीसा चदो सूरु एणो तिरिओ” ॥ १ ॥” इति गाथाकथितलक्षणेन्द्राणां शतेन वन्दित देवेन्द्रवृन्दवन्द्यम् । “जेण” येन भगवता । किं कृत ? ‘णिदिट्ठ’ निर्दिष्ट कथित प्रतिपादितम् । किं ? “जीवमजीव दव्व”

अब गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन कहता हूँ, और गाथा के खत्तार्ध से मङ्गल के लिये इष्ट देवता को नमस्कार करता हूँ, इस अभिप्राय को मन में रखकर भगवान् “श्रीनेमिचन्द्र आचार्य” प्रथम सूत्र कहते हैं —

गाथार्थ—मैं [नेमिचन्द्र आचार्य] जिम जिनारोमे प्रधातने जीव और अजीव द्रव्यका वर्णन किया, उम देवेन्द्रादिको के समूहमें वन्दित तीर्थद्वार परमदेव को सदा मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥१॥

वृत्त्यर्थ—‘वदे’ इत्यादि पदों का क्रियाकारकभावसम्बन्ध से पदखण्डना रीतिद्वारा व्याख्यान किया जाता है । ‘वदे’ एक देश शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से निज-शुद्ध आत्मा का आराधन करने रूप भावस्तवन से और असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से निज-शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करने वाले वचनरूप द्रव्यस्तवन से नमस्कार करता हूँ । तथा परमशुद्ध निश्चयनय से वन्द्यवन्दक भाव नहीं है । [अर्थात् एक देश शुद्धनिश्चयनय और असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से जिनेन्द्रदेव वन्दनीय है और मैं वन्दना करने वाला हूँ किन्तु परमशुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा वन्द्यवन्दक भाव नहीं है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् और मेरी आत्मा समान है ।] वह नमस्कार करने वाला कौन है ? मैं द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ का निर्माता श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेव हूँ । कैसे नमस्कार करता हूँ ? “सव्वदा” सदा “सिरसा” शिर भुका करके नमस्कार करता हूँ । “त” वन्दना क्रिया के कर्मपते को प्राप्त । किसको नमस्कार करता हूँ ? उम वीतरागसर्वज्ञ को । वह वीतरागसर्वज्ञ देव कैसा है ? “देविदविद वद” मोक्ष पद के अभिलाषी देवेन्द्रादि से वन्दनीय है । ‘भवनवासी देवों के ४० इन्द्र, व्यन्तर देवों के ३२ इन्द्र, कल्पवासी देवों के २४ इन्द्र, ज्योतिष्क देवों के चन्द्र और सूर्य ये २ इन्द्र, मनुष्यों का १ इन्द्र—चक्रवर्ती तथा तिर्यञ्चों का १ इन्द्र सिंह ऐसे सब मिल कर १०० इन्द्र हैं ॥ १ ॥ इस गाथा में कहे १०० इन्द्रों से वन्दनीय है । जिस भगवान् ने क्या किया है ? ‘णिदिट्ठ’ कहा है । क्या कहा है ? जीवमजीव दव्व जीव और अजीव

जीवाजीवद्रव्यद्वयम् । तद्यथा,—सहजशुद्धचैतन्यादिलक्षणं जीवद्रव्यं, तद्विलक्षणं पुद्गलादि-
पञ्चभेदमजीवद्रव्यं च, तथैव चित्चमत्कारलक्षणशुद्धजीवास्तिकायादिपञ्चास्तिकायानां,
परमचिज्ज्योतिस्वरूपशुद्धजीवादिसप्ततत्त्वानां निर्दोषपरमात्मादिनवपदार्थानां च स्वरूपमु-
पदिष्टम् । पुनरपि कथम्भूतेन भगवता ? “जिगवरवसहेण” जितमिथ्यात्वरगादित्वेन
एकदेशजिनाः असंयतसम्यग्दृष्ट्यादयस्तेषां वरा गणधरदेवास्तेषां जिनवराणां वृषभः
प्रधानो जिनवरवृषभस्तीर्थकरपरमदेवस्तेन जिनवरवृषभेणेति । अत्राध्यात्मशास्त्रे यद्यपि
सिद्धपरमेष्ठिनमस्कार उचितस्तथापि व्यवहारनयमाश्रित्य प्रत्युपकारस्मरणार्थमर्हत्परमेष्ठी-
नमस्कार एव कृतः । तथा चोक्तं—“श्रेयोमार्गस्य ससिद्धिं प्रसादात्परमेष्ठिनः । इत्याहुस्तद्गु-
णस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवाः ॥ १ ॥” अत्र गायत्र्यापराध्वेन—“नास्तिकत्वपरिहारं शिष्टा-
चारप्रपालनम् । पुण्यावाप्तिञ्च निविधनं शास्त्रादौ तेन संस्तुतिः ॥२॥” इति श्लोककथितफ-
लचतुष्टयसमीक्षमाणा ग्रन्थकाराः शास्त्रादौ त्रिधा देवतायै त्रिधा नमस्कारं कुर्वन्ति । त्रिधा
देवताकथ्यते । केन प्रकारेण ? इष्टाधिकृताभिमतभेदेन । इष्टं स्वकीयपूज्यं (१) । अधिकृत-
ग्रन्थस्यादौ प्रकरणस्य वा नमस्करणीयत्वेन विवक्षितं (२) । अभिमत—सर्वेषां लोकानां
विवादं विना सम्मतं (३) । इत्यादिमङ्गलव्याख्यानं सूचितम् । मङ्गलमित्युपलक्षणम् ।

दो द्रव्य कहे हैं । जैसे कि स्वाभाविक शुद्ध चैतन्य आदि लक्षणवाला जीव द्रव्य है, और इससे विलक्षण
गुणी यानी—अचेतन १ पुद्गल, २ धर्म, ३ अधर्म, ४ आकाश और ५ काल, इन पांच भेदों वाला अजीव
द्रव्य है । तथा चित्चमत्काररूप लक्षणवाला शुद्ध जीव—अस्तिकाय, एवं पुद्गल, धर्म, अधर्म और
आकाश ये पांच अस्तिकाय हैं । परमज्ञान—ज्योति-स्वरूप शुद्ध जीव तथा अजीव, आलस्य, कथ, संवर
निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं और दोषरहित परमात्मा जीव आदि नौ पदार्थ हैं; उन सबका स्वरूप
कहा है । पुनः वे भगवान् कैसे हैं ? “जिगवरवसहेण” मिथ्यात्व तथा राग आदि को जीतने के कारण
असंयतसम्यग्दृष्टि आदि एकदेशी जिन हैं, उनमें जो वर—श्रेष्ठ है वे जिनवर यानी गणधरदेव हैं, उन
जिनवरो—गणधरों में भी जो प्रधान है, वह जिनवरवृषभ अर्थात् तीर्थकर परम देव है । उन जिनेन्द्र
भगवान् के द्वारा कहे गये हैं, इति ।

आध्यात्मिक शास्त्र में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करना उचित है तो भी व्यवहारनय
का अवलम्बन लेकर जिनेन्द्र के उपकार—स्मरण करने के लिये अर्हत्परमेष्ठी को ही नमस्कार किया
है । ऐसा कहा भी है कि “अर्हत्परमेष्ठी के प्रसाद से मोक्ष-मार्ग की सिद्धि होती है । इसलिये प्रधान
मुनियों ने शास्त्र के प्रारम्भ में अर्हत्परमेष्ठी के गुणों की स्तुति की है ॥ १ ॥” यहां गाथा के उत्तरार्ध
में “१ नास्तिकता का त्याग, २ सम्यक् पुरुषों के आचरण का पालन, ३ पुण्य की प्राप्ति और ४ विघ्न
विनाश, इन चार लाभों के लिये शास्त्र के आरम्भ में इष्टदेवकी स्तुति की जाती है ॥ १ ॥” इस तरह

१—‘वच्छ्रवात्’ इति पाठान्तम् । २—‘कथम्भूतेन ? तेन भगवता जिगवरवसहेण’ इति पाठ्यन्तरम् ।

उक्तं च—मङ्गलग्निमित्तहेतु परिमाण गाम तह य कत्तारं । वागरिय छप्पि पच्छा वक्खा-
गउ सत्थमायरिओ ॥ १ ॥” “वक्खागउ” व्याख्यातु । स क ? “आयरिओ” आचार्य ।
क ? “सत्थ” शास्त्र । “पच्छा” पश्चात् । कि कृत्वा पूर्व ? “वागरिय” व्याकृत्य
व्याख्याय । कान् ? “छप्पि” षडयधिकारान् । कथभूतात् ? “मङ्गलग्निमित्तहेतु परिमाण
गाम तह य कत्तार” मङ्गल निमित्त हेतु परिमाण नाम कर्तुमज्ञामिति । इति गाथाक-
थितक्रमेण मङ्गलाछधिकारषट्कमपि ज्ञातव्यम् । गाथापूर्वार्धेन तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि
सूचितानि । कथमिति चेत् ?—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मस्वरूपादिविवरणरूपो
वृत्तिग्रन्थो व्याख्यानम् । व्याख्येय तु तत्प्रतिपादकसूत्रम् । इति व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धो
विज्ञेय । यदेव व्याख्येयसूत्रमुक्त तदेवाभिधान वाचक प्रतिपादक भण्यते, अनन्तज्ञानाद्यन-
न्तगुणाधारपरमात्मादिस्वभावोऽभिधेयो वाच्य प्रतिपाद्य । इत्यभिधानाभिधेयस्वरूप बोध-
व्यम् । प्रयोजन तु व्यवहारेण षड्द्रव्यादिपरिज्ञानम्, निश्चयेन निजनिरञ्जनशुद्धात्मसवि-
त्तिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादरूप स्वमवेदनज्ञानम् । परमनिश्चयेन
पुनस्तत् फलरूपा केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाविनाभूता निजात्मोपादानसिद्धान्तसुखावाप्तिरिति ।
एव नमस्कारगाथा व्याख्याता ।

श्लोक में कहे हुए चार फलों को देखते हुए शास्त्रकार तीन प्रकार के देवता के लिये मन, वचन और
काय द्वारा नमस्कार करते हैं । तीन प्रकार के देवता कहे जाते हैं । किम प्रकार ? इष्ट, अधिकृत और
अभिमत ये तीन भेद हैं । ‘इष्ट’—अपने द्वारा पूज्य वह इष्ट है [१] । ‘अधिकृत’—ग्रन्थ अथवा प्रकरण
के आदि में नमस्कार करने के लिये जिसकी विवक्षा की जाती है वह अधिकृत है [२] । ‘अभिमत’
विवाद विना सब लोगों को सम्मत हो, वह अभिमत है [३] । इस तरह मङ्गल का व्याख्यान किया ।

यहां मङ्गल यह उपलक्षण पद है । कहा भी है कि “आचार्य १ मङ्गलाचरण, २ शास्त्र बनाने
का निमित्त—कारण, ३ शास्त्र का प्रयोजन, ४ शास्त्र का परिमाण यानी श्लोकसंख्या, ५ शास्त्र का
नाम और शास्त्र का कर्ता, इन छ अधिकारों को बतला करके शास्त्र का व्याख्यान करे ॥ १ ॥” इस
गाथा में कहे हुए मङ्गल आदि ६ अधिकार भी जानने चाहिये । गाथा के पूर्वार्ध से सम्बन्ध, अभिधेय
तथा प्रयोजन सूचित किया है । कैसे सूचित किया है ? इसका उत्तर यह है कि निर्मल ज्ञान दर्शनरूप
स्वभाव-धारक जो परमात्मा है, उसके स्वरूप को विस्तार से कहने वाली जो वृत्ति है, वह तो व्याख्यान
है और उसके प्रतिपादन करने वाले जो गाथा सूत्ररूप है वह व्याख्येय (व्याख्या करने योग्य) है । इस
प्रकार व्याख्यानव्याख्येयरूप “सम्बन्ध” जानना चाहिये । और जो व्याख्यान करने योग्य सूत्र है वही
अभिधान अर्थात् वाचक कहलाता है । तथा अनन्त ज्ञानादि अनन्त गुणों का आधार जो परमात्मा आदि
का स्वभाव है वह अभिधेय है अर्थात् कथन करने योग्य विषय है । इस प्रकार “अभिधान-अधिधेय का”
स्वरूप जानना चाहिये । व्यवहारनय की अपेक्षा से ‘षट्द्रव्य आदि का जानना’ इस ग्रन्थ का प्रयोजन
है । और निश्चयनय से अपने निर्लेप शुद्ध आत्मा के ज्ञानसे प्रगट हुआ जो विकार रहित परम आनन्दरूपी

अथ नमस्कारगाथाया प्रथमं यदुक्तं जीवद्रव्य तत्सम्बन्धे नवाधिकारान् संक्षेपेण सूचयामीति अभिप्राय मनसि सम्प्रधार्य कथनसूत्रमिति निरूपयति —

जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो ।

भोक्ता ससारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ॥ २ ॥

जीवः उपयोगमयः अमुत्तिः कर्ता स्वदेहपरिमाणः ।

भोक्ता ससारस्थः सिद्धः सः विस्सया ऊर्ध्वगतिः ॥ २ ॥

व्याख्या—“जीवो” शुद्धनिश्चयनयेनादिमध्यान्तवर्जितस्वपरप्रकाशकाविनश्वरनि-
रुपाधिशुद्धचैतन्यलक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेनानादिकर्मबन्धवशाद-
शुद्धद्रव्यभावप्राणैर्जीवतीति जीव । “उवओगमओ” शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि सकलविम-
लकेवलज्ञानदर्शनोपयोगमयस्तथाप्यशुद्धनयेन क्षायोपशमिकज्ञानदर्शननिवृत्तत्वात् ज्ञानदर्शनो-
पयोगमयो भवति । “अमुत्ति” यद्यपि व्यवहारेण भूतकर्मधीनत्वेन स्पर्शरसगन्धवर्णवत्या
भूत्या सहितत्वान्भूतिस्तथापि परमार्थेनाभूतितीन्द्रियशुद्धबुद्धैकस्वभावत्वादभूतिः । “कत्ता”
यद्यपि भूतार्थनयेन निष्क्रियटङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावोऽयं जीव तथाप्यभूतार्थनयेन मनो-

रूपी अमृत रस का आस्वादन करने रूप जो स्वसंवेदन ज्ञान है, वह इस ग्रन्थ का प्रयोजन है । परम
निश्चयनय से उस आत्मज्ञान के फलरूप--केवलज्ञान आदि अनन्त गुणों के बिना न होने वाली और निज
आत्मारूप उपादान कारण से सिद्ध होने वाली ऐसी जो अनन्त सुख की प्राप्ति है, वह इस ग्रन्थ का प्रयो-
जन है । इस तरह पहली नमस्कार-गाथा का व्याख्यान किया है ।

अब ‘नमस्कार गाथा में जो प्रथम ही जीवद्रव्य कहा गया है, उस जीवद्रव्य के सम्बन्ध में नौ
अधिकारों को मैं संक्षेप से सूचित करता हूँ ।’ इस अभिप्राय को मन में धारण करके श्रीनेमिचन्द्र आचार्य
जीव आदि नौ अधिकारों को कहने वाले सूत्र का निरूपण करते हैं —

गाथार्थ—जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, अपने शरीर के बराबर है, भोक्ता है;
संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है ॥ २ ॥

वृत्त्यर्थ—“जीवो” यह जीव यद्यपि शुद्धनिश्चयनय से आदि, मध्य और अन्त से रहित, निज तथा
अन्य का प्रकाशक, अविनाशी उपाधिरहित और शुद्ध चैतन्य लक्षणवाले निश्चय प्राणसे जीता है, तथापि
अशुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अनादिकर्मबन्धन के वश अशुद्ध द्रव्यप्राण और भावप्राण से जीता है, इसलिये
जीव है । “उवओगमओ” यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से पूर्ण निर्मल, केवल ज्ञान व दर्शन दो उपयोगमय
जीव है; तो भी अशुद्धनय से क्षायोपशमिक-ज्ञान और दर्शन से बना हुआ है; इस कारण ज्ञानदर्शनोपयो-
गमय है । “अमुत्ति” यद्यपि जीव व्यवहारनयसे भूतिकर्मों के अधीन होने से स्पर्श, रस, गन्ध और
वर्णवाली भूतिसे सहित होनेके कारण भूतिक है, तो भी निश्चयनय से अमूर्तिक, इन्द्रियों के आगोचर,

वचनकायव्यापारोत्पादककर्मसहितत्वेन शुभाशुभकर्मकर्तृत्वात् कर्त्ता । “सदेहपरिमाणो” यद्यपि निश्चयेन सहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशस्तथापि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धाधीनत्वेन शरीरनामकर्मोदयजनितोपसहारविस्ताराधीनत्वात् घटादिभाजनस्थप्रदीपवत् स्वदेहपरिमाण । “भोक्ता” यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वात्मोत्थमुन्वामृतभोक्ता, तथाप्यशुद्धनयेन तथाविधसुखामृतभोजनाभावाच्छुभाशुभकर्मजनितसुखदुःखभोक्तृत्वाद्भोक्ता । “ससारत्थो” यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन निःससारनिश्चयानन्दैकस्वभावतथाप्यशुद्धनयेन द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपञ्चप्रकारसंसारे तिष्ठतीति संसारस्थ । ‘सिद्धो’ व्यवहारेण स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धत्वप्रतिपक्षभूतकर्मोदयेन यद्यप्यसिद्धस्तथापि निश्चयनयेनानन्तज्ञानानन्तगुणस्वभावत्वात् सिद्ध । ‘सो’ स एव गुणविशिष्टो जीव । ‘विस्ससोड्ढगई’ यद्यपि व्यवहारेण चतुर्गतिजनककर्मोदयवर्णनोद्धर्वादिस्तिर्यग्गतिस्वभावस्तथापि निश्चयेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणावाप्तिलक्षणमोक्षगमनकाले विस्त्रसा स्वभावेनोद्धर्वादिस्तिर्यग्गतिश्चेति

शुद्ध, बुद्धरूप एक स्वभाव का धारक होनेसे अमूर्त्तिक है । “कर्त्ता” यद्यपि यह जीव निश्चयनय से क्रिया रहित, टकोत्कीर्ण—अविचल ज्ञायक एक स्वभाव का धारक है, तथापि व्यवहारनयसे मन, वचन, काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मों से सहित होनेके कारण शुभ और अशुभ कर्मोंका करनेवाला होनेसे कर्त्ता है । “सदेहपरिमाणो” यद्यपि जीव निश्चयनय से लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात स्वाभाविक शुद्ध प्रदेशों का धारक है, तो भी व्यवहार से अनादि कर्मबन्धवशात् शरीर कर्म के उदय से उत्पन्न, संकोच तथा विस्तार के अधीन होनेसे, घट आदि में स्थित दीपक की तरह, अपने देह के बराबर है । “भोक्ता” यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से रागादिविकल्प रूप उपाधियों से रहित तथा अपनी आत्मा से उत्पन्न मुख रूपी अमृत का भोगने वाला है, तो भी अशुद्धनय की अपेक्षा उस प्रकार के सुख अमृत भोजन के अभाव से शुभ कर्म से उत्पन्न सुख और अशुभ कर्म से उत्पन्न दुःख का भोगने वाला होनेके कारण भोक्ता है । “ससारत्थो” यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयनय से संसार रहित है और नित्य आनन्द एक स्वभाव का धारक है, फिर भी अशुद्धनय की अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव इन पांच प्रकार के संसार में रहता है, इस कारण संसारस्थ है । “सिद्धो” यद्यपि यह जीव व्यवहारनय से निज-आत्मा की प्राप्ति-स्वरूप जो सिद्धत्व है उसके प्रतिपक्षी कर्मों के उदय से असिद्ध है, तो भी निश्चयनय से अनन्त ज्ञान और अनन्त-गुण-स्वभाव होने से सिद्ध है । “सो” वह इस प्रकार के गुणों से युक्त जीव है । ‘विस्ससोड्ढगई’ यद्यपि व्यवहार से चार गतियों को उत्पन्न करने वाले कर्मों के उदय-वर्ण ऊँचा, नीचा तथा तिरछा गमन करने वाला है, फिर भी निश्चयनय से केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है उसमें पहुँचने के समय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है । यहां पर खंडान्वय के ढग से शब्दों का अर्थ कहा, तथा शुद्ध, अशुद्ध नयों के विभाग से नय का अर्थ भी कहा है । अब मत का अर्थ कहते हैं । चार्वाक के लिये जीव की सिद्धि की गई है । नैयायिक के लिये जीव का ज्ञान तथा दर्शन उपयोगमय लक्षण का कथन है । भट्ट तथा चार्वाक के प्रति जीवका अमूर्त स्थापन है, ‘आत्मा कर्म का कर्त्ता है’ ऐसा कथन भाष्य के प्रति है । ‘आत्मा अपने शरीर प्रमाण है’ यह फलन नैयायिक, सीमांसक और सांख्य

अत्र पदखण्डनारूपेण शब्दार्थः कथितः, शुद्धाशुद्धनयद्वयविभागेन नयार्थोऽप्युक्तः । इदानीं मतार्थः कथ्यते । जीवसिद्धिश्चार्वाकः प्रति, ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणं नैयायिकः प्रति, असूतजीवस्थापनं भट्टचार्वाकद्वयः प्रति, कर्मकर्तृत्वस्थापनः सांख्यः प्रति, स्वदेहप्रमितिस्थापनं नैयायिकमीमांसक-सांख्यत्रयः प्रति, कर्मभोक्तृत्वव्याख्यानः बौद्धः प्रति, संसारस्थव्याख्यानः सदाशिवं प्रति, सिद्धत्व-व्याख्यानः भट्टचार्वाकद्वयः प्रति, ऊर्ध्वगतिस्वभावकथनः माण्डलिकग्रन्थकारः प्रति, इति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थः पुनः 'अस्त्यात्मानादिवद्ध' इत्यादि प्रसिद्धः एव । शुद्धनयाश्रितं जीवस्वरूपमुपादेयम्, शेषः च हेयम् । इति हेयोपादेयरूपेण भावार्थोऽयवबोद्धव्यः । एव शब्दनयमतागमभावार्थो यथासम्भवः व्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यः । इति जीवादिनवाधिकारसूचनसूत्रगाथा ॥२॥

अतः परं द्वादशगाथाभिर्नवाधिकारान् विवृणोति, तत्रादौ जीवस्वरूपं कथयति —

त्रिकाले चतुर्प्राणा इन्द्रियबलमाउआणप्राणो यः ।

व्यवहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥

त्रिकाले चतुःप्राणा इन्द्रिय बलं आयुः आनप्राणश्च ।

व्यवहारात् स जीवः निश्चयनयतस्तु चेतना यस्य ॥ ३ ॥

इन तीनों के प्रति है । 'आत्मा कर्मों का भोक्ता है' यह कथन बौद्ध के प्रति है । 'आत्मा संसारस्थ है' ऐसा वर्णन सदाशिव के लिये है । 'आत्मा सिद्ध है' यह कथन भट्ट और चार्वाक के प्रति है । 'जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है' यह कथन माण्डलीक मतानुयायी के लिये है । इस तरह मत का अर्थ जानना चाहिये । 'अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा है' इत्यादि आगम का अर्थ तो प्रसिद्ध ही है । शुद्ध नय के आश्रित जो जीव का स्वरूप है वह तो उपादेय यानी—ग्रहण करने योग्य है और शेष सब त्याज्य है । इस प्रकार हेयोपादेयरूपसे भावार्थ भी समझना चाहिये । इस तरह शब्द, नय, मत, आगमार्थ, भावार्थ यथासम्भव व्याख्यान के समय में सब जगह जानना चाहिये । इस तरह जीव आदि नौ अधिकारों को सूचित करने वाली यह दूसरी गाथा है ॥ २ ॥

अब इसके आगे १२ गाथाओं द्वारा नौ अधिकारों का विवरण कहते हैं । उनमें पहले जीवका स्वरूप कहते हैं —

गाथार्थ—तीन काल में इन्द्रिय, बल, आयु, श्वास-निश्वास इन चारों प्राणों को जो धारण करता है व्यवहारनय से वह जीव है । निश्चयनय से जिसके चेतना है, वही जीव है ॥ ३ ॥

वृत्त्यर्थः—“त्रिकाले चतुर्प्राणा” तीन काल में जीव के चार प्राण होते हैं । वे कौन से ? “इन्द्रियबलमाउआणप्राणो यः” इन्द्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके प्रतिपक्षभूत क्षयोपगमिक (क्षयोपगम से होने वाले) इन्द्रिय प्राण है, अनन्त-वीर्यरूप जो बलप्राण है उसके अनन्त-वेग के प्रमाण मनोबल वचनबल और कायबल प्राण है, अनादि, अनन्त तथा शुद्ध जो चैतन्य प्राण है

व्याख्या—‘तिकाले चतुपाणा’ कालत्रये चत्वार प्राणा भवन्ति । ते के ‘इन्द्रियबलमाउआणपाणो य’ अतीन्द्रियशुद्धचैतन्यप्राणात्प्रतिगन्तुपक्षभूत क्षायोपशमिक इन्द्रियप्राण, अनन्तवीर्यलक्षणबलप्राणादनन्तैकभागप्रमिता मनोवचनकायबलप्राणा, अनाद्यनन्तशुद्धचैतन्यप्राणविपरीततद्विलक्षण सादि सान्तञ्चायु प्राण, उच्छ्वासपरावर्तोत्पन्नखेदरहितविशुद्धचित्प्राणाद्विपरीतसदृश आनपानप्राण । ‘ववहारा सो जीवो’ इत्थभूतैश्चतुर्भिर्द्रव्यभावप्राणैर्यथानभव जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीव, द्रव्येन्द्रियादिर्द्रव्यप्राणा अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादि क्षायोपशमिकभावप्राणा पुनरशुद्धनिश्चयेन, सत्ताचैतन्यबोधादि शुद्धभावप्राणा निश्चयेनेति । ‘एणच्छयणयदो दु चेदणा जस्स’ शुद्धनिश्चयनयन सकाशादुपादेयभूता शुद्धचेतना यस्य स जीव, एव ‘वच्छरक्ख भवसारिच्छ, सग्गणिरयपियराय । चुल्लयहडिय पुण मडउ एव दिट्ठ ता जाय ॥ १ ॥’ इति दोहककथितनवदृष्टान्तैश्चार्वाकमतानुसारिशिष्यसबोधनार्थं जीवसिद्धिव्याख्यानेन गाथा गता । अथ अध्यात्मभाषयानयलक्षण कथ्यते । सर्वजीवा शुद्धबुद्धैकस्वभावा, इति शुद्धनिश्चयनयन-

उससे विपरीत एव विलक्षण सादि (आदि सहित) और सान्त (अन्त सहित) आयु प्राण है, श्वासोच्छ्वास के आने जाने से उत्पन्न खेद से रहित जो शुद्ध चित्-प्राण है उससे विपरीत श्वासोच्छ्वास प्राण है । “ववहारा सोजीवो” व्यवहारनय से, इस प्रकार के चार द्रव्य व भाव प्राणों से जो जीता है, जीवेगा या पहले जो चुका है, वह जीव है । अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा द्रव्येन्द्रिय आदि द्रव्य प्राण है, और अशुद्ध निश्चयनय से भावेन्द्रिय आदि क्षायोपशमिक भावप्राण है, और निश्चयनय से सत्ता चैतन्य, बोध आदि शुद्धभाव जीव के प्राण है । “एणच्छयणयदो दु चेदणा जस्स” शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा उपादेयभूत यानी ग्रहण करने योग्य शुद्ध चेतना जिसके हो वह जीव है । “वच्छ रक्ख भवसारिच्छ सग्गणिरय पियराय । चुल्लय हंडिय पुण मडउ एव दिठ्ठंता जाय ।” १ वत्स—जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के सस्कार से, बिना सिखाये अपने आप ही माता के स्तन पीने लगता है । २ अक्षर-अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकतानुसार करता है, जड पदार्थों में शब्द उच्चारण में यह विशेषता नहीं होती । ३ भट्—आत्मा यदि एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म-ग्रहण किसका होगा । ४ सादृश्य—आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सब जीवों में एक समान दृष्टिगोचर होते हैं । ५-६ स्वर्ग-नरक—जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ न हो तो स्वर्ग में जाना तथा नरक में जाना किसके मिद्ध होगा । ७ पितर—अनेक मनुष्य मर कर भूत आदि हो जाते हैं और फिर अपने पुत्र, पत्नी आदि को कट, मुख आदि देकर अपने पूर्व भव का हाल बताते हैं । ८ चूल्हा हंडी—जीव यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच भूतों से बन जाता हो तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हडियाँ में पाँचो भूत पदार्थों का संसर्ग होने के कारण वहाँ भी जीव उत्पन्न हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं है । ९ मृतक—मूर्दा शरीर में पाँचो भूत पदार्थ पाये जाते हैं, किन्तु फिर भी उसमें जीव के ज्ञान आदि नहीं होते । इस तरह जीव एक पृथक् स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध होता है । इस दोहे में कहे हुए नौ दृष्टान्तों द्वारा चार्वाकमतानुयायी शिष्यों को समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से यह गाथा

क्षणम् । रागादय एव जीवा इत्यशुद्धनिश्चयनयलक्षणम् । गुणगुणिनोरभेदोऽपि भेदोपचार इति सद्भूतव्यवहारलक्षणम् । भेदेऽपि तस्यभेदोपचार इत्यसद्भूतव्यवहारलक्षण चेति । तथा हि—जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणा इत्यनुपचरितसज्ञा शुद्धसद्भूतव्यवहारलक्षणम् । जीवस्यमतिज्ञानादयो विभावगुणा इत्युपचरितसज्ञाऽशुद्धसद्भूतव्यवहारलक्षणम् । ‘मदीयो-देहमित्यादि’ संश्लेषसंबन्धसहितपदार्थ पुनरनुपचरितसज्ञाऽसद्भूतव्यवहारलक्षणम् । यत्र तु संश्लेषसंबन्धोनास्ति तत्र ‘मदीय पुत्र इत्यादि’ उपचरिताभिधानासद्भूतव्यवहारलक्षणमिति नयचक्रमूलभूतम् । संक्षेपेणनयपट्क जातव्य मिति ॥ ३ ॥

अथ गाथात्रयपर्यन्त ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयं कथ्यते । तत्र प्रथमगाथाया मुख्यवृत्त्या दर्शनोपयोगव्याख्यान करोति । यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभवमन्यदपि विवक्षित लभ्यत इति जातव्यम् —

उपयोगो द्विविधो दसण एण च दसण चट्ठथा ।

चक्खु अचक्खु ओही दसण मध केवल एण ॥ ४ ॥

उपयोगः द्विविकल्पः दर्शनं ज्ञानं च दर्शनं चतुर्था ।

चक्षुः अचक्षुः अवधिः दर्शनं अथ केवलं ज्ञेयम् ॥ ४ ॥

समाप्त हुई । अब अध्यात्म भाषा द्वारा नय का लक्षण कहते हैं । “सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं ।” यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है । “रागादि ही जीव हैं” यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है । “गुण और गुणो का अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना” यह सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है । ‘भेद होने पर भी अभेद का उपचार’ यह असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है । विशेष इस प्रकार है—‘जीव के केवल ज्ञान आदि गुण हैं’ यह अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है । जीव के मतिज्ञानादि विभाव गुण हैं’ वह उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है । ‘संश्लेष संबंध सहित पदार्थ शरीरादि मेरे हैं’ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है । ‘जिनका संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसे पुत्र आदि मेरे हैं’ यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है । यह नय चक्र का मूल है । संक्षेप में यह छह नय जाननी चाहिए ॥ ३ ॥

अब तीन गाथा पर्यन्त ज्ञान तथा दर्शन इन दो उपयोगों का वर्णन करते हैं । उनमें भी पहली गाथा में मुख्य रूप से दर्शनोपयोग का व्याख्यान करते हैं । जहाँ पर यह कथन हो कि ‘अमुक विषय का मुख्यता से वर्णन करते हैं’; वहाँ पर गौणता से अन्य विषय का भी यथासंभव कथन प्राप्त होना है’ यह जानना चाहिये —

गाथार्थः—उपयोग दो प्रकार का है—दर्शन और ज्ञान । उनमें दर्शनोपयोग, च दृग्जन अचक्षु-दर्शन अवधिदर्शन और केवलदर्शन ऐसे चार प्रकार का जानना चाहिये ।

वृत्त्यर्थः—उपयोग दो प्रकार का है—दर्शन और ज्ञान । दर्शन तो निर्विकल्पक है और ज्ञान

व्याख्या—‘उवओगो दुवियप्पो’ उपयोगो द्विविकल्प ‘दसणणाण च’ निर्विकल्पकं दर्शनं सविकल्पकं ज्ञानं च, पुनः दसणं चतुर्धा दर्शनं चतुर्धा भवति ‘चक्खु अचक्खू ओही’ दसणमथ केवलं गेयं चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमवधिदर्शनमथ अहो केवलदर्शनमिति विज्ञेयम् । तथाहि—आत्मा हि जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तवस्तुसामान्यग्राहकसकलविमलकेवलदर्शन-स्वभावस्तावत् पश्चादनादिकर्मबन्धाधीनं सन् चक्षुर्दर्शनावरणक्षयोपशमाद्वहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्तं सत्तासामान्यं निर्विकल्पम् संव्यवहारेण प्रत्यक्षमपि निश्चयेन परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्पश्यति तच्चक्षुर्दर्शनम् । तथैव स्पर्शनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमत्वात्स्वकीयस्वकीयवहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्तं सत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्पश्यति तदचक्षुर्दर्शनम् । तथैव च मन इन्द्रियावरणक्षयोपशमात्सहकारिकारणभूताऽदलपद्माकारद्रव्यमनोऽवलम्बनाच्च मूर्तमूर्तिसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेण यत्पश्यति तन्मानसमचक्षुर्दर्शनम् । स एवात्मा यदवधिदर्शनावरणक्षयोपशमान्मूर्तवस्तुगतसत्तासामान्यं निर्विकल्परूपेणैकदेशप्रत्यक्षेण यत्पश्यति तदवधिदर्शनम् । यत्पुनः सहजशुद्धसदानन्दैकरूपपरमात्मतत्त्वसवित्तिप्राप्तिबलेन केवलदर्शनावरणक्षये सति मूर्तमूर्तिसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं सकलप्रत्यक्षरूपेणैकसमये पश्यति तदुपादेयभूतं क्षायिकं केवलदर्शनं ज्ञातव्यमिति ॥ ४ ॥

सविकल्पक है । दर्शनोपयोग चार प्रकार का होता है—चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन, ऐसा जानना चाहिये ।

विशेष विवरण —आत्मा तीन लोक और भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान इन तीनों कालों में रहने वाले संपूर्ण द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला जो पूर्ण निर्मल केवलदर्शन स्वभाव है उसका धारक है, किन्तु अनादि कर्मबन्ध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से तथा वहिरंग द्रव्येन्द्रिय के आलम्बन से मूर्तिक पदार्थ के सत्ता सामान्य को जो कि संव्यवहार से प्रत्यक्ष है किन्तु निश्चय से परोक्षरूप है उसको एक देश से विकल्परहित जो देखता है वह चक्षु दर्शन है, उसी तरह स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा कर्ण इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से और अपनी-अपनी वहिरंग द्रव्येन्द्रिय के आलम्बन से मूर्तिक सत्तासामान्य को परोक्षरूप एक देश से जो विकल्परहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है । और इसी प्रकार मन इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से तथा सहकारी कारण रूप जो आठ पाण्डु के कमल के आकार द्रव्य मन है उसके अवलम्बन से मूर्ति तथा अमूर्ति समस्त द्रव्यों में विद्यमान सत्तासामान्य को परोक्ष रूप में विकल्परहित जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन है । वही आत्मा अवधिदर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्ति वस्तु में सत्तासामान्य को एक देश प्रत्यक्ष से विकल्परहित जो देखता है, वह अवधिदर्शन है । तथा सहज शुद्ध अविनाशी आनन्द रूप एक स्वरूप का धारक परमात्मतत्त्व के ज्ञान तथा प्राप्ति के बल से केवल-दर्शनावरण के क्षय होने पर समस्त मूर्ति, अमूर्ति वस्तु के सत्तासामान्य को सकल प्रत्यक्ष रूप में एक समय में विकल्परहित जो देखता है उसको उपादेय रूप

अथाष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति :—

राण अट्टवियप्प मदिसुदिओही अणाणणाणाणि ।

मण पज्जयकेवलमवि पच्चक्खपरोक्खमेय च ॥ ५ ॥

ज्ञान अष्टविकल्पं मतिश्रुतावधयः अज्ञानज्ञानानि ।

मनःपर्ययः केवलं अपि प्रत्यक्षपरोक्षभेदं च ॥ ५ ॥

व्याख्या—‘राण अट्टवियप्प’ ज्ञानमष्टविकल्प भवति । ‘मदिसुदिओहीअणाणणाणाणि’ अत्राष्टविकल्पमध्ये मतिश्रुतावधयो मिथ्यात्वोदयवशाद्विपरीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञानानि भवन्ति तान्येव शुद्धात्मादितत्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन सम्यग्दृष्टिजीवस्य सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति । ‘मणपज्जयकेवलमवि’ मन पर्ययज्ञान केवलज्ञानमप्येवमष्टविध ज्ञान भवति । ‘पच्चक्खपरोक्खमेय च’ प्रत्यक्षपरोक्षभेद च । अवधिमन पर्यद्वयमेकदेशप्रत्यक्षं विभङ्गावधिरपि देशप्रत्यक्ष, केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष, शेषचतुष्टयं परोक्षमिति ।

इतोविस्तर—आत्मा हि निश्चयनयेन सकलविमलाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयकेवलज्ञानरूपस्तावत् । स च व्यवहारेणानादिकर्मबन्धपृच्छादित सन् मतिज्ञानावरणीयक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच्च वहिरङ्गपञ्चेन्द्रियमनोऽवलम्बनाच्च मुर्त्तास्मृति वस्त्वेकदेशेन

धार्मिक केवलदर्शन जानना चाहिये ॥ ४ ॥

अब आठ भेद सहित ज्ञानोपयोग प्रतिपादन करते हैं —

गाथार्थः—कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ऐसे आठ प्रकार का ज्ञान है । इनमें कुअवधि, अवधि, मन पर्यय तथा केवल ये चार प्रत्यक्ष हैं और शेष चार परोक्ष हैं ॥ ५ ॥

वृत्त्यर्थः—“राणां अट्टवियप्प” ज्ञान आठ प्रकार का है । “मदिसुदिओही अणाणणाणाणि” उन आठ प्रकार के ज्ञानों में मति, श्रुत तथा अवधि ये तीन मिथ्यात्व के उदय के वश से विपरीताभिनिवेश रूप अज्ञान होते हैं इसीसे कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि [विभंगावधि] इनके नाम हैं, तथा वे ही मति, श्रुत तथा अवधि ज्ञान आत्मा आदि तत्त्व के विषय में विपरीत श्रद्धा न होने के कारण सम्यग्दृष्टि जीव के सम्यग्ज्ञान होते हैं । इस तरह कुमति आदि तीन अज्ञान और मति आदि तीन ज्ञान, ज्ञान के ये ६ भेद हुए तथा “मणपज्जयकेवलमपि” मन पर्यय और केवल ज्ञान ये दोनों मिलकर ज्ञान के सब आठ भेद हुए । “पच्चक्खपरोक्खमेय च” प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद रूप हैं । इन आठों में अवधि और मन-पर्यय ये दोनों तथा विभंगावधि तो देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, शेष कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत ये चार परोक्ष हैं ।

वित्तर—जैसे आत्मा निश्चयनय से पूर्ण, विमल अखण्ड एक प्रत्यक्ष केवल ज्ञानस्वरूप है ।

विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण साव्यवहारिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्जानाति तत्क्षायोपगमिकमतिज्ञानम् । किञ्च छद्मस्थाना वीर्यान्तरायक्षयोपगम केवलिना तु निरवशेषक्षयो ज्ञान-चारित्राद्युत्पत्ती सहकारी सर्वत्र जातव्य । सव्यवहारलक्षण कथ्यते—समीचीनो व्यवहार सव्यवहार । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण सव्यवहारो भण्यते । सव्यवहारे भव साव्यवहारिकप्रत्यक्षम् । यथा घटरूपमिदं मया दृष्टमित्यादि । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपगमान्नोऽन्दि-यावलम्बनाच्च प्रकाशोपाध्यायादिवहिरङ्गसहकारिकारणाच्च मूर्त्तिवृत्तिवस्तुलोकालोकव्याप्ति-ज्ञानरूपेण यदस्पष्टं जानाति तत्परोक्षं श्रुतज्ञानं भण्यते । किञ्च विशेष—शब्दात्मकं श्रुत-ज्ञानं परोक्षमेव तावत्, स्वर्गापवर्गादिवहिविषयपरिच्छिन्तिपरिज्ञानं विकल्परूपं तदपि परोक्षं, यत्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःखविकल्परूपोऽहमनन्तज्ञानादिरूपोऽहमिति वा तदीयत् परोक्षम्, यच्च निश्चयभावश्रुतज्ञानं तच्च शुद्धात्माभिमुखसुखसवित्तिस्वरूपं स्वमवित्त्याकारेण स-विकल्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजालरहितत्वेन निर्विकल्पम्, अभेदनयेन तदेवात्म-शब्दवाच्यं वीतरागसम्यक्चारित्र्याविनाभूतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमपि संसारिणा ध्यायि-कज्ञानाभावान् धायोपगमिकमपि प्रत्यक्षमभिधीयते । अत्राह गिर्य—आद्ये परोक्षमिति

वही आत्मा व्यवहारनय मे अनादिकालीन कर्मबन्ध से आच्छादित हुआ, मतिज्ञान के आवरण के क्षयोपगम मे तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपगम से और बहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मनके अवलम्बन से मूर्त्ति और अमूर्त्ति वस्तुको एक देग से विकल्पाकार परोक्ष रूपसे अथवा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूपसे जो जानता है वह धायोपगमिक 'मतिज्ञान' है । छद्मस्थानों के तो वीर्यान्तरायका क्षयोपगम सर्वत्र ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति मे सहकारी कारण है और केवलियों के वीर्यान्तराय का सर्वथा क्षय, ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति मे सर्वत्र सहकारी कारण है, ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए । अब साव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हैं—समीचीन अर्थात् ठीक जो व्यवहार है वह सव्यवहार कहलाता है, सव्यवहार का लक्षण प्रवृत्ति निवृत्ति रूप है । सव्यवहार मे जो हो सो साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । जैसे-यह घटका रूप मैंने देखा इत्यादि, ऐसे ही श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपगम मे और नौ इन्द्रिय मन के अवलम्बन से प्रकाश और अध्यापक आदि बहिरंग सहकारी कारण के संयोग मे मूर्त्ति तथा अमूर्त्तिकवस्तु को, लोक तथा अलोक को व्याप्ति रूप ज्ञान से जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष "श्रुतज्ञान" कहते हैं । इसमे विशेष यह है कि शब्दा-त्मक जो श्रुतज्ञान है वह तो परोक्ष है ही, तथा स्वर्ग, मोक्ष आदि बाह्य विषयों का बोध कराने वाला विकल्परूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है और जो अभ्यन्तर मे सुख दुःख विकल्परूप मैं हूँ अथवा मैं अनन्त ज्ञान आदि रूप हूँ, इत्यादिक ज्ञान है वह ईपत् (किञ्चित्) परोक्ष है । तथा जो निश्चय भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख (सम्मुख) होनेसे सुखसवित्ति-सुखानुभव-स्वरूप है और वह निज आत्मज्ञान के आकार से सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न जो रागादि विकल्पसमूह है, उनमे रहित होनेके कारण निर्विकल्प है, और अभेदनय से वही ज्ञान 'आत्मा' शब्द से कहा जाता है तथा वह वीतराग सम्यक् चारित्रके विना नहीं होता, वह ज्ञान यद्यपि केवलज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है, तथापि संसारियों को धायिक ज्ञान का अभाव होने मे धायोपगमिक होने पर भी "प्रत्यक्ष" कहलाता है ।

तत्त्वार्थसूत्रे मतिश्रुतद्वयं परोक्ष भणित तिष्ठति कथं प्रत्यक्षं भवतीति ? परिहारमाह—तदुत्सर्गव्याख्यानम्, इदं पुनरपवादव्याख्यानम्, यदि तदुत्सर्गव्याख्यानं न भवति तर्हि मतिज्ञानं कथं तत्त्वार्थं परोक्षं भणितं तिष्ठति । तर्कशास्त्रे साव्यवहारिकं प्रत्यक्षं कथं जातम् । यथा अपवादव्याख्यानेन मतिज्ञानं परोक्षमपि प्रत्यक्षज्ञानम्, तथा स्वात्माभिमुख भावश्रुतज्ञानमपि परोक्षं सत्प्रत्यक्षं भण्यते । यदि पुनरेकान्तेन परोक्षं भवति तर्हि मुखदुःखादिसवेदनमपि परोक्षं प्राप्नोति, न च तथा । तथैव च स एवान्मा, अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपशमान्मूर्त्तिं वस्तु यदेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्पं जानाति तदवधिज्ञानम् । यत्पुनर्मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच्च स्वकीयमनोऽवलम्बनेन परकीयमनोगतं मूर्त्तिमर्थमेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्पं जानाति तदीहामतिज्ञानपूर्वकं मनःपर्ययज्ञानम् । तथैव निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणैकाग्रध्यानेन केवलज्ञानावरणादिघातिचतुष्टयक्षये सति यत्समुत्पद्यते तदेकं समये समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावग्राहकं सर्वप्रकारोपादेयभूतं केवलज्ञानमिति ॥ ५ ॥

अथ ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयव्याख्यानस्य नयविभागेनोपसंहारं कथ्यते :—

यहां पर शिष्य शका करता है कि “आद्ये परोक्षम्” इस तत्त्वार्थसूत्र में मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा है फिर श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ?

अब शका का उत्तर देते हैं कि तत्त्वार्थ सूत्र में जो श्रुत को परोक्ष कहा है सो उत्सर्ग व्याख्यान है और ‘भाव श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष है’ यह अपवादकी अपेक्षासे कथन है । यदि तत्त्वार्थसूत्र में उत्सर्गका कथन न होता तो तत्त्वार्थसूत्र में मतिज्ञान परोक्ष कैसे कहा जाता ? और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्कशास्त्र में साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ ? इसलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्षरूप मतिज्ञान को भी साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है वैसे ही अपने आत्मा के सन्मुख जो भावश्रुत ज्ञान है वह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है । यदि एकान्तसे ये मति, श्रुत दोनों परोक्ष ही हो तो सुख-दुःख आदिका जो स्वसवेदन-स्वानुभव है वह भी परोक्ष ही होगा । किन्तु वह स्वसवेदन परोक्ष नहीं है । उसी तरह वही आत्मा अवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम से मूर्त्तिक पदार्थ जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह “अवधिज्ञान” है । तथा जो मनःपर्ययज्ञानावरण के क्षयोपशम से, वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से अपने मन के अवलम्बन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त्ति पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है वह ईहा मतिज्ञान पूर्वक “मनःपर्यय ज्ञान” है । एवं अपने शुद्ध आत्म-द्रव्य के यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप एकाग्र ध्यान द्वारा केवल ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर जो उत्पन्न होता है वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव को ग्रहण करने वाला और सब प्रकार से उपादेय [ग्रहण करने योग्य] “केवल ज्ञान” है ॥ ५ ॥

अब ज्ञान, दर्शन दोनों उपयोगों के व्याख्यान का नय-विभाग द्वारा उपसंहार कहते हैं:—

अट्ठ चट्ठ णाणदसण सामण्णं जीवलक्खण भणिय ।

ववहारा सुद्धणया सुद्ध पुण दसण णाण ॥ ६ ।

अष्टचतुर्ज्ञानदर्शने सामान्य जीवलक्षण भणितम् ।

व्यवहारात् शुद्धनयात् शुद्ध पुन दर्शन ज्ञानम् ॥ ६ ॥

त्याख्या—‘अट्ठ चट्ठ णाण दसण सामण्ण जीवलक्खण भणिय’ अष्टविध ज्ञान चतुर्विध दर्शन सामान्य जीवलक्षण भणितम् । सामान्यमिति कोऽर्थः संसारिजीवमुक्तजीवविवक्षा नास्ति, अथवा शुद्धाशुद्धज्ञानदर्शनविवक्षा नास्ति । तदपि कथमिति चेद् ? विवक्षाया अभाव सामान्यलक्षणमिति वचनात् । कस्मात् सामान्यम् जीवलक्षण भणितम् ? ‘ववहारा’ व्यवहारात् व्यवहारनयात् । अत्र केवलज्ञानदर्शनं प्रति शुद्धसद्भूतगद्गवाच्योऽनुपचरितसद्भूतव्यवहार, छद्मस्थज्ञानदर्शनापरिपूर्णपिक्षया पुनरशुद्धसद्भूतशब्दवाच्य उपचरितसद्भूतव्यवहार, कुमतिकुश्रुतविभङ्गत्रये पुनरुपचरितासद्भूतव्यवहार । ‘सुद्धणया सुद्धं पुण दसण णाण’ शुद्धनिश्चयनयात्पुन शुद्धमखण्ड केवलज्ञानदर्शनद्वय जीवलक्षणमिति । किञ्च ज्ञानदर्शनोपयोगविवक्षायामुपयोगशब्देन विवक्षितार्थपरिच्छित्तिलक्षणोऽर्थग्रहणव्यापारो गृह्यते । शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयविवक्षाया पुनरुपयोगशब्देन शुभाशुभशुद्ध-

गाथार्थः—व्यवहारनय से आठ प्रकार के ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का जो धारक है वह सामान्य रूप से जीव का लक्षण है और शुद्ध नय की अपेक्षा जो शुद्ध ज्ञान, दर्शन है वह जीव का लक्षण कहा गया है ।

वृत्त्यर्थ —“अट्ठ चट्ठ णाण दसण सामण्ण जीवलक्खण भणिय” आठ प्रकार का ज्ञान तथा चार प्रकार का दर्शन सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है ।

यहां पर सामान्य इस कथन का यह तात्पर्य है कि इस लक्षण में संसारी तथा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की भी विवक्षा नहीं है ।

मो कैसे ? इस गका का उत्तर यह है कि “विवक्षा का अभाव ही सामान्य का लक्षण है” ऐसा कहा है । किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है ? इसका उत्तर यह है कि “ववहारा” अर्थात् व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा है । यहां केवलज्ञान, केवल दर्शन के प्रति शुद्ध-सद्भूत गद्ग से वाच्य (कहने योग्य) अनुपचरित-सद्भूत-व्यवहार है और छद्मस्थ के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध-सद्भूत-गद्ग से वाच्य उपचरित सद्भूत-व्यवहार है, तथा कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि इनमें उपचरित-असद्भूत-व्यवहार नय है ।

“सुद्धणया सुद्धं पुण दसण णाण” शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन ये दोनों जीव के लक्षण हैं । यहां ज्ञान दर्शनरूप उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द से विवक्षित

भावनैकरूपमनुष्ठानं ज्ञातव्यमिति । अत्र सहजशुद्धनिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणस्य साक्षादुपादेयभूतस्याक्षयमुखस्योपादानकारणत्वात् केवलज्ञानदर्शनद्वयमुपादेयमिति । एवं नैयायिकं प्रति गुणगुणिभेदैकान्तनिराकरणार्थमुपयोगव्याख्यानेन गाथात्रय गतम् ॥ ६ ॥

अथामूर्त्तितीन्द्रियनिजात्मद्रव्यसवित्तिरहितेन मूर्त्तिपञ्चेन्द्रियविषयासक्तेन च यदुपाजितं मूर्त्ति कर्म तदुदयेन व्यवहारेण मूर्त्तौऽपि निश्चयेनामूर्त्तौ जीव इत्युपदिशति —

वण्ण रस पच्च गधा दो फासा अट्ठ णिच्छया जीवे ।

एणे सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बधादो ॥ ७ ॥

वर्णाः रसाः पञ्च गन्धौ द्वौ स्पर्शाः अष्टौ निश्चयान् जीवे ।

नो सन्ति अमूर्त्तिः ततः व्यवहारान् मूर्त्तिः बन्धनः ॥ ७ ॥

व्याख्या—“वण्ण रस पञ्च गधा दो फासा अट्ठ णिच्छया जीवे एणे सन्ति” श्वेत-पीतनीलारुणकृष्णसंज्ञा पञ्च वर्णाः, तिक्तकटुकषायाम्लमधुरसंज्ञा पञ्च रसाः, सुगन्धदुर्गन्धसंज्ञौ द्वौ गन्धौ, शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुकर्कशगुह्यलघुसंज्ञा अष्टौ स्पर्शाः, “णिच्छया” शुद्धनिश्चयनयात् शुद्धबुद्धैकस्वभावे शुद्धजीवे न सन्ति । ‘अमुत्ति तदो’ ततः कारणादमूर्त्तं,

पदार्थ के जानने रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापार का ग्रहण किया जाता है और शुभ, अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगों की विवक्षामें उपयोग शब्दसे शुभ, अशुभ तथा शुद्ध भावनामें एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिये । यहा सहज शुद्ध निर्विकार परमानन्द रूप साक्षात् उपादेय जो अक्षय सुख है उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं । इस प्रकार नैयायिक के प्रति गुण, गुणी अर्थात् ज्ञान और आत्मा इन दोनों के एकान्त रूप से भेद के निराकरण के लिये उपयोग के व्याख्यान द्वारा तीन गाथा समाप्त हुई ॥ ६ ॥

अब अमूर्त्तिक तथा अतीन्द्रिय निज आत्मा के ज्ञान से रहित होने के कारण तथा मूर्त्ति जो पाँचों इन्द्रियों के विषय है उनमें आसक्ति के द्वारा जीव ने जो मूर्त्तिक कर्म उपार्जन किया है उसके उदय से व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव मूर्त्तिक है तथापि निश्चयनय से अमूर्त्तिक है ऐसा उपदेश देते हैं —

गाथार्थ.—निश्चयनय से जीव में पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्श नहीं हैं, इसलिये जीव अमूर्त्तिक है और व्यवहारनय की अपेक्षा कर्म-बन्ध होने के कारण जीव मूर्त्तिक है ॥ ७ ॥

वृत्त्यर्थः—“वण्ण रस पञ्च गंधा दो फासा अट्ठ णिच्छया जीवे एणे सन्ति” सफेद, पीला, नीला, लाल तथा काला ये पांच वर्ण, चरपरा, कहुआ, कपायला, खट्टा और मीठा ये पांच रस, सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध तथा ठंडा, गर्म, चिकना, सूखा, नरम कडा, भारी और हलका यह आठ प्रकारके स्पर्श शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध-बुद्ध स्वभाव-धारक शुद्ध जीव में नहीं हैं । “अमुत्ति तदो” इस कारण यह जीव

यद्यमूर्तस्तर्हि तस्य कथं कर्मबन्ध इति चेत् ? 'व्यवहारा मुक्ति' अनुपचरितासद्भूतव्यवहारा-
न्मूर्तो यत । तदपि कस्मात् ? 'बधादो' अनन्तजानाद्युपलम्भलक्षणमोक्षविलक्षणादनादि-
कर्मबन्धनादिति । तथा चोक्तम्—कथंचिन्मूर्तामूर्तजीवलक्षणम्—'बध पडि एयत्त लक्ख-
णादो हवदि तस्स भिण्णत्त । तम्हा अमुत्तिभावो एगेतो होदि जीवस्स ॥ १ ॥' अयम-
त्रार्थ—यस्यैवामूर्तस्यात्मन प्राप्त्यभावादनादिससारे भ्रमितोऽयं जीवः स एवामूर्तो मूर्तप-
ञ्चेन्द्रियविषयत्यागेन निरतर ध्यातव्य । इति भट्टचार्वाकमतप्रत्यमूर्तजीवस्थापनमुख्यत्वेन
सूत्रगतम् ॥ ७ ॥

अथ निष्क्रियामूर्तटङ्कात्कीर्णजायकैकस्वभावेन कर्मादिकर्तृत्वरहितोऽपि जीवो व्यव-
हारादिनयविभागेन कर्ता भवतीति कथयति —

पुद्गलकम्मादीण कत्ता व्यवहारदो दु णिच्छयदो ।

चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥ ८ ॥

पुद्गलकर्मणा कर्ता व्यवहारतः तु निश्चयतः ।

चेतनकर्मणा आत्मा शुद्धनयात् शुद्धभावानाम् ॥ ८ ॥

अमूर्तिक है अर्थात् मूर्ति रहित है ।

शकाः—यदि जीव अमूर्तिक है तो इस जीव के कर्म का बध कैसे होता है ?

उत्तरः—“व्यवहारा मुक्ति” क्योंकि अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से जीव मूर्तिक है, अतः
कर्म बध होता है ।

शकाः—जीव मूर्ति भी किस कारण से है ?

उत्तरः—“बधादो” अनन्तजान आदि की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष से विपरीत अनादि
कर्मोंके बन्धनके कारण जीव मूर्ति है । कथंचित् मूर्ति तथा कथंचित् अमूर्ति जीव का लक्षण है । कहा भी
है—कर्मबन्ध के प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उस कर्मबन्ध की भिन्नता है इसलिये एकान्त से
जीव के अमूर्तभाव नहीं है ॥ १ ॥ इसका तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त आत्मा की प्राप्ति के अभाव से
इस जीव ने अनादि ससार में भ्रमण किया है उसी अमूर्तिक शुद्धस्वरूप आत्मा को मूर्ति पाचो इन्द्रियों
के विषयों का त्याग करके ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार भट्ट और चार्वाक के प्रति जीव को मुख्यता
से अमूर्ति सिद्ध करने वाला सूत्र कहा ॥ ७ ॥

अब “क्रिया-गून्म अमूर्तिक” टकोत्कीर्ण [टाकी से उकेरी हुई मूर्ति समान अविचल] ज्ञायक
एक स्वभाव से जीव यद्यपि कर्म आदि के कर्तापिने से रहित है फिर भी व्यवहार आदि नय की अपेक्षा
कर्ता होता है, ऐसा कहते हैंः—

गाथार्थः—आत्मा व्यवहारनय से पुद्गल कर्म आदि का कर्ता है, निश्चयनय से चेतन कर्म का
कर्ता है और शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का कर्ता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—अत्र सूत्रे भिन्नप्रक्रमरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा व्याख्यान क्रियते । ‘आदा’ आत्मा ‘पुद्गलकम्मादीण कत्ता ववहारदो दु’ पुद्गलकर्मादीना कर्त्ता व्यवहारतस्तु पुन , तथाहि—मनोवचनकायव्यापारक्रियारहितनिजशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्य सन्ननुपचरितासद्भूतव्यवहारेण ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणामादिगब्देनौदारिकवैक्रियिकाहार-कशरीरत्रयाहारादिषट्पर्याप्तियोग्यपुद्गलपिण्डरूपनोकर्मणा तथैवोपचरितासद्भूतव्यवहारेण बहिर्विषयघटपटादीनां च कर्त्ता भवति । ‘णिच्छयदो चेदणकम्माणादा’ निश्चयनयतश्चेतनकर्मणां तद्यथा रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्क्रियपरमचैतन्यभावनारहितेन यदुर्पाजितं रागाद्युत्पादकं कर्म तदुदये सति निष्क्रियनिर्मलस्वसवित्तिमलभमानो भावकर्मशब्दवाच्य-रागादिविकल्परूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता भवति । अशुद्धनिश्चयस्यार्थं कथ्यते—कर्मोपाधिसमुत्पन्नत्वादशुद्ध , तत्काले तप्ताय. पिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निश्चय., इत्युभयमेलापके-नाशुद्धनिश्चयो भण्यते । ‘सुद्धणया सुद्धभावाणां’ शुभाशुभयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धबुद्धैक-स्वभावेन यदा परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिशुद्धभावानां छद्मस्थावस्थाया भावनारूपेण विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थाया तु शुद्धनयेनेति । किन्तु शुद्धाशुद्धभावानां परिणममानानाम् एव कर्तृत्वं ज्ञातव्यम्, न च हस्तादिव्यापाररूपाणामिति । यतो हि नित्य-

वृत्त्यर्थः—इस सूत्र में भिन्न प्रक्रमरूप व्यवहित संबन्ध से बीच के पद को ग्रहण करके व्याख्यान किया जाता है । “आदा” आत्मा “पुद्गलकम्मादीण कत्ता ववहारदो दु” व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल कर्म आदि का कर्त्ता है । जैसे—मन, वचन तथा शरीर की क्रिया से रहित निज शुद्ध आत्मतत्त्व की जो भावना है उस भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्दसे औदारिक, वैक्रियिक और आहारक रूप तीन शरीर तथा आहार आदि ६ पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल पिण्ड रूप नो कर्म है उनका तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे बाह्य विषय घट, पट आदि का भी यह जीव कर्त्ता होता है । “णिच्छयणयदो चेदणकम्माणादा” और निश्चय नय की अपेक्षा से यह आत्मा चेतन कर्मों का कर्त्ता है । वह इस तरह—राग आदि विकल्प उपाधि से रहित निष्क्रिय, परमचैतन्य भावना से रहित होने के कारण जीव ने राग आदि को उत्पन्न करनेवाले कर्मों का जो उर्पाजन किया है उन कर्मों का उदय होने पर निष्क्रिय और निर्मल आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भावकर्म इस शब्द से वाच्य जो रागादि विकल्प रूप चेतन-कर्म है उनका अशुद्ध निश्चय नय से कर्त्ता होता है । अशुद्ध निश्चय का अर्थ यह है—कर्म उपाधि से उत्पन्न होने से अशुद्ध कहलाता है और उस समय अग्नि में तपे हुए लोहे के गोले के समान तन्मय (उसी रूप) होनेसे निश्चय कहा जाता है इस रीति से अशुद्ध और निश्चय इन दोनों को मिलाकर अशुद्ध निश्चय कहा जाता है । ‘सुद्धणया सुद्धभावाणां’ जब जीव शुभ, अशुभ मन, वचन, काय इन तीनों योगों के व्यापारसे रहित शुद्ध, बुद्ध, एक स्वभाव से परिणमन करता है तब अनन्त ज्ञान, सुख आदि शुद्ध भावों का छद्मस्थ अवस्था में भावना रूपसे विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयनयसे कर्त्ता होता है और मुक्त अवस्था में शुद्ध निश्चयनय से

निरञ्जननिष्क्रियनिजात्मस्वरूपभावनारहितस्य कर्मादिकर्तृत्व व्याख्यातम्, ततस्तत्रैव निजशुद्धात्मनि भावना कर्तव्या । एव साख्यमत प्रत्येकान्ताकर्तृत्वनिर्गकरणमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ ८ ॥

अथ यद्यपि शुद्धनयेन निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणसुखामृतस्य भोक्ता तथाप्यशुद्धनयेन सासारिकमुखदुःखस्यापि भोक्तात्मा भवतीत्याख्याति —

व्यवहारा सुहृदुक्ख पुग्गलकम्मफल पभु जेदि ।

आदा णिच्छयणयदो चेदणभाव खु आदस्स ॥ ६ ॥

व्यवहारात् सुखदुःख पुद्गलकर्मफल प्रभुक्ते ।

आत्मा निश्चयनयतः चेतनभावं खलु आत्मनः ॥ ६ ॥

व्याख्या—‘व्यवहारा सुहृदुक्ख पुग्गलकम्मफल पभु जेदि’ व्यवहारात् सुखदुःखरूप पुद्गलकर्मफल प्रभुक्ते । स क कर्त्ता ? ‘आदा’ आत्मा । ‘णिच्छयणयदो चेदणभाव आदस्स’ निश्चयनयतश्चेतनभाव भुक्ते । ‘खु’ स्फुटम् । कस्य सम्बन्धिनमात्मन स्वस्येति । तद्यथा—आत्माहि निजशुद्धात्मसंवित्ति समुद्भूतपारमार्थिकसुखसुधारसभोजनमलभमान उपचरितासद्भूतव्यवहारेणोष्टानिष्टपञ्चेन्द्रियविषयजनितसुखदुःख भुक्ते, तथैवानुपचरितासद्भूतव्यवहारेणाभ्यन्तरे सुखदुःखजनक द्रव्यकर्मरूप सातासातोदय भुक्ते । स एवाशुद्धनिश्चयनयेन

अनतजानादि शुद्ध भावो का कर्त्ता है । किन्तु परिणामन करते हुए शुद्ध, अशुद्ध भावो का कर्तृत्व जीव मे जानना चाहिये ओर हस्त आदि के व्यापार रूप परिणामनो का कर्त्तापि न समझना चाहिए । क्योंकि नित्य, निरञ्जन, निष्क्रिय ऐसे अपने आत्मस्वरूप की भावना से रहित जीव के कर्म आदि का कर्तृत्व कहा गया है, इसलिये उस निज शुद्ध आत्मा मे ही भावना करनी चाहिये । इस तरह साख्यमत के प्रति “एकान्त से जीव कर्त्ता नहीं है” इस मत के निराकरण की मुख्यता से गाथा समाप्त हुई ॥ ८ ॥

अत्र यद्यपि आत्मा शुद्ध नय से विकार रहित परम आनन्द रूप लक्षण वाले ऐसे सुख रूपी अमृत को भोगने वाला है तो भी अशुद्ध नय से सासारिक सुख-दुःखका भी भोगने वाला है, ऐसा कहते हैं

गाथार्थ —व्यवहार नय से आत्मा सुख-दुःख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है और निश्चय नय मे अपने चेतन भाव को भोगता है ॥ ६ ॥

वृत्त्यर्थ —“व्यवहारा सुहृदुक्ख पुग्गलकम्मफल पभु जेदि” व्यवहार नय की अपेक्षा से सुख-दुःख रूप पुद्गल कर्म फलो को भोगता है । वह कर्म फलो का भोक्ता कौन है ? “आदा” आत्मा । “णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदस्स” ओर निश्चय नयसे तो स्पष्ट रीतिसे चेतन भावका ही भोक्ता आत्मा है । वह चेतन भाव किम सम्बन्धी है ? आत्मा का अपना ही है । वह ऐसे—अपने शुद्ध आत्मअनुभव से उत्पन्न पारमार्थिक सुखरूप अमृत रस का भोजन न प्राप्त करता हुआ आत्मा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे दृष्ट, अनिष्ट पाचो इन्द्रियोके विषयोमे उत्पन्न सुख-दुःख को भोगता है, उसी तरह अनुपचरित

हर्षविषादरूप सुखदुःख च भुङ्क्ते । शुद्धनिश्चयनयेन तु परमात्मस्वभावसम्यक्श्रद्धानजाना-
नुष्ठानोत्पन्नसदानन्दैकलक्षण सुखामृत भुङ्क्त इति । अत्र यस्यैव स्वाभाविकसुखामृतस्य भोज-
नाभावादिन्द्रियसुख भुज्जान सन् ससारे परिभ्रमति तदेवातीन्द्रियसुख सर्वप्रकारेणोपादेय-
मिच्छामि प्रायः । एव कर्ता कर्मफलं न भुङ्क्त इति बौद्धमतनिषेधार्थं भोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण
सूत्रं गतम् ॥ ६ ॥

अथ निश्चयेन लोकप्रमितासंख्येयप्रदेशमात्रोऽपि व्यवहारेण देहमात्रो जीव इत्या-
वेदयति —

अणुगुरुदेहप्रमाणो उवसंहारप्यसप्पदो चेदा ।

असमुहदो व्यवहाराणिच्छयणयदो असखदेसो वा ॥ १० ॥

अणुगुरुदेहप्रमाणः उपसंहारप्रसर्पतः चेतयिता ।

असमुद्घातात् व्यवहारान् निश्चयनयनः असंख्यदेशो वा ॥ १० ॥

व्याख्या—‘अणुगुरुदेहप्रमाणो’ निश्चयेन स्वदेहाद्विन्नस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाराशे-
रभिन्नस्य निजशुद्धात्मस्वरूपस्योपलब्धेरभावात्तथैव देहममत्वमूलभूताहारभयमैथुनपरिग्रहसं-
ज्ञाप्रभृतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसद्भावाच्च यदुपाजित शरीरनामकर्म तदुदये सति
अणुगुरुदेहप्रमाणो भवति । स कः कर्ता ? ‘चेदा’ चेतयिता जीव । कस्मात् ? ‘उवसंहा-

असद्भूत व्यवहार नय से अन्तरंग मे मुख-दुःख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप साता-असाता के
उदय को भोगता है । तथा अशुद्ध निश्चय नय से वह ही आत्मा हर्ष, विषाद रूप सुख-दुःख को भोगता
है और शुद्ध निश्चय नय से तो परमात्मस्वभाव के सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण से उत्पन्न अवि-
नाशी आनन्द रूप वाले सुखामृत को भोगता है । यहा पर जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव
से आत्मा इन्द्रियो के सुखो को भोगता हुआ समारमे भ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख सब प्रकार से
ग्रहण करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार “कर्ता कर्म के फल को नहीं भोगता है” इस बौद्ध
मत का खंडन करने के लिये “जीव कर्मफल का भोक्ता है” यह व्याख्यान रूप सूत्र समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

“आत्मा यद्यपि निश्चय नय से लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशो का धारक है फिर
भी व्यवहार नय से अपनी देह के बराबर है” यह बतलाते हैं —

गाथार्थः—समुद्घात के बिना यह जीव व्यवहार नय से सकोच तथा विस्तार से अपने छोटे
और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है और निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशो का धारक है ॥ १० ॥

वृत्त्यर्थः—“अणुगुरुदेहप्रमाणो” निश्चय नय से अपने देह से भिन्न तथा केवल ज्ञान आदि
अनन्त गुणों की राशि से अभिन्न, ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के अभाव से तथा देह की ममता के
मूल भूत आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप संज्ञा आदि, समस्त राग आदि विभावो मे आसक्ति के होने
से जीव ने जो शरीर नामकर्म उपार्जन किया उसका उदय होने पर अपने छोटे तथा बड़े देह के बराबर

रूपसम्पदो' उपसंहारप्रसर्पन शरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारधर्माभ्यामित्यर्थ । कोऽत्र दृष्टान्तः ? यथा प्रदीपो महद्भाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं सर्वं प्रकाशयति लघुभाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं प्रकाशयति । पुनरपि कस्मात् ? 'असमुद्बोधो' असमुद्घातात् वेदनाकपायविक्रियामारणान्तिकतैजसाहारककेवलिसत्रसप्तसमुद्घातवर्जनात् । तथा चोक्तं समसमुद्घातनक्षरणम्—'वेयगकसायवेडविव्यमारणतिओ समुद्घादो । तेजाहारो छट्टो सत्तामओ केवलीण तु ॥ १ ॥ तद्यथा—'मूलशरीरमच्छादय उ त्तरदेहस्स जीवपिडस्स । गिग्गमण देहादो हवदि समुद्घादय णाम ॥ १ ॥' तीव्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां वह्निर्निर्गमनमिति वेदनासमुद्घातः ॥ १ ॥ तीव्रकपायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य घातार्थमात्मप्रदेशानां वह्निर्गमनमिति कपायसमुद्घातः ॥ २ ॥ मूलशरीरमपरित्यज्य किमपि विकर्तुं मात्मप्रदेशानां वह्निर्गमनमिति विक्रियामसमुद्घातः ॥ ३ ॥ मरणान्तसमये मूलशरीरमपरित्यज्य यत्र कुत्रचिद्बद्धमायुस्तत्प्रदेशं स्फुटितुमात्मप्रदेशानां वह्निर्गमनमिति मारणान्तिकसमुद्घातः ॥ ४ ॥ स्वस्य मनोनिष्ठजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्रो-

होता है । प्रश्न —शरीर प्रमाण वाला कौन है ? उत्तर —“चेदा” चेतन अर्थात् जीव है । प्रश्न —किस कारण से ? उत्तर —“उपसंहाररूपसम्पदो” सकोच तथा विस्तार स्वभाव से । यानी—शरीर नाम कर्म से उत्पन्न हुआ विस्तार तथा सकोच रूप जीव के धर्म हैं, उनसे यह जीव अपने देह के प्रमाण होता है । प्रश्न —यह दृष्टान्त क्या है ? उत्तर —जैसे दीपक किसी बड़े पात्र से ढक दिया जाता है तो दीपक उस पात्र के भीतर प्रकाशित करता है और यदि छोटे पात्र में रख दिया जाता है तो उस पात्र के भीतर प्रकाशित करता है । प्रश्न —फिर अन्य किम कारण से यह जीव देह प्रमाण है ? उत्तर —“असमुद्बोधो” समुद्घात के न होने से । वेदना, कपाय, विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवली नामक सात समुद्घातों के न होने से जीव शरीर के बराबर होता है । (समुद्घात की दशा में तो जीव देह से बाहर भी रहता है किन्तु समुद्घात के बिना देह प्रमाण ही रहता है) । सात समुद्घातों का लक्षण इस प्रकार कहा है—“१. वेदन, २ कपाय, ३ विक्रिया, ४ मारणान्तिक, ५ तैजस, ६ आहार और ७ केवली ये सात समुद्घात हैं ।” इनका स्वरूप यों है—‘अपने मूल शरीर को न छोड़ते हुए जो आत्मा के कुछ प्रदेश देह में बाहर निकल कर उत्तरदेह के प्रति जाते हैं उसको समुद्घात कहते हैं ।’ तीव्र पीड़ा के अनुभव में मूल शरीर न छोड़ते हुए जो आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, सो “वेदना” समुद्घात है ॥ १ ॥ तीव्र क्रोधादिक कपाय के उदय से अपने धारण किये हुए शरीर को न छोड़ते हुए जो आत्मा के प्रदेश दूसरे को मारने के लिये शरीर के बाहर जाते हैं उसको “कपाय” समुद्घात कहते हैं ॥ २ ॥ किसी प्रकार की विक्रिया [छोटा या बड़ा शरीर अथवा अन्य शरीर] उत्पन्न करने के लिये मूल शरीर को न त्याग कर जो आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाना है उसको “विक्रिया” समुद्घात कहते हैं ॥ ३ ॥ मरण के समय में मूल शरीर को न त्याग कर जहाँ इस आत्माने आगामी आयु बाँधी है उसके छूने के लिये जो आत्म-प्रदेशों का शरीर में बाहर निकलना सो “मारणान्तिक” समुद्घात है ॥ ४ ॥

धस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्भूलशरीरमपरित्यज्य सिन्दूरपुञ्जप्रभो दीर्घत्वेन द्वादशयोजन-
प्रमाण सूच्यङ्गुलसख्येयभागमूलविस्तारो नवयोजनाग्रविस्तार काहलाकृतिपुरुषो वाम-
स्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहित विरुद्धं वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनैव संयमिना सह
स च भस्म व्रजति द्वीपायनवत्, असावशुभस्तेज समुद्घातः लोक व्याधिदुर्भिक्षादिपीडित-
मवलोक्य समुत्पन्नकृपस्य परमसंयमनिधानस्य महर्षेर्भूलशरीरमपरित्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागु-
क्तदेहप्रमाणः पुरुषो दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधिदुर्भिक्षादिक स्फोटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने
प्रविशति, असौ शुभरूपस्तेजः समुद्घातः । ५ । समुत्पन्नपदपदार्थभ्रान्तेः परमद्विसप्तस्य
महर्षेर्भूलशरीरमपरित्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकमध्यान्निर्गत्य यत्र
कुत्रचिदन्तर्मुहूर्तमध्ये केवलज्ञानिन पश्यति तद्दर्शनाच्च स्वाश्रयस्य मुने पदपदार्थनिश्चयं
समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति, असावाहारसमुद्घातः । ६ । सप्तमः केवलानां दण्डक-
पाटप्रतरपूरणः सोऽयं केवलिसमुद्घातः । ७ ।

नयविभागः कथ्यते—‘ववहारा’ अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात् । ‘णिच्छिद्य-
णयदो असंखदेसो वा’ निश्चयनयतो लोकाकाशप्रमितासख्येयप्रदेशप्रमाणः । ‘वा’ शब्देन तु

अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देखकर क्रोधित संयम के निधान महामुनि के
बाएं कंधे से सिन्दूर के ढेर जैसी कान्ति वाला, बारह योजन लम्बा, सूच्यङ्गुल के संख्यात भाग प्रमाण
मूल-विस्तार और नौ योजन के अग्र-विस्तार वाला, काहल [विलाव] के आकार का धारक पुरुष
निकल करके बायीं प्रदक्षिणा देकर, मुनि जिस पर क्रोधी हो उस विरुद्ध पदार्थ को भस्म करके और
उसी मुनि के साथ आप भी भस्म हो जावे । जैसे द्वीपायन मुनि के शरीर से पुतला निकल कर द्वारिका
नगरी को भस्म करने के बाद उसी ने द्वीपायन मुनि को भस्म किया और वह पुतला आप भी भस्म
हो गया । सो “अशुभ तैजस” समुद्घात है । तथा जगत् को रोग, दुर्भिक्ष आदि से दुःखित देखकर
जिमको दया उत्पन्न हुई ऐसे परम संयमनिधान महाऋषि के मूल शरीर को न त्याग कर पूर्वोक्त देह के
प्रमाण, सौम्य आकृति का धारक पुरुष दाएं कंधे से निकल कर दक्षिण प्रदक्षिणा करके रोग, दुर्भिक्ष
आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर प्रवेश कर जावे वह “शुभ तैजस समुद्घात” है । ५ । पद
और पदार्थ में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ हो, उस परम ऋद्धि के धारक महर्षि के मस्तक में से
मूल शरीर कोन छोड़कर, निर्मल स्फटिक के रंग का एक हाथ का पुतला निकल कर अन्तर्मुहूर्त में जहां
कहीं भी केवली को देखता है तब उन केवली के दर्शन से अपने आश्रय मुनि को पद और पदार्थ का
निश्चय उत्पन्न कराकर फिर अपने स्थान में प्रवेश कर जावे, सो “आहारक समुद्घात” है । ६ । केव-
लियों के जो दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण होता है, सो सातवा केवलि समुद्घात है ॥ ७ ॥

अब नयो का विभाग कहते हैं । “ववहारा” अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव अपने
शरीर के बराबर है तथा “णिच्छिद्यणयदो असंखदेसो वा” निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण जो असंख्य

स्वसवित्तिसमुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापक, न च प्रदेशापेक्षया नैयायिकमीमांसकसांख्यमतवत् । तथैव पञ्चेन्द्रियमनोविषयविकल्परहित-समाधिकाले स्वसवेदनलक्षणबोधसद्भावेऽपि बहिर्विषयेन्द्रियबोधाभावाज्जड, न च सर्वथा सांख्यमतवत् । तथा रागादिविभावपरिणामापेक्षया शून्योऽपि भवति, न चानन्तज्ञानाद्यपेक्षया बौद्धमतवत् । किञ्च—अणुमात्रशरीरशब्देनात्र उत्सेधघनाङ्गुलासंख्येयभागप्रमित लब्ध्यपूर्णसूक्ष्मनिगोदशरीर ग्राह्यम्, न च पुद्गलपरमाणु । गुरुशरीरशब्देन च योजनसहस्रपरिमाणं महामत्स्यशरीर मध्यमावगाहेन मध्यमशरीराणि च । इदमत्र तात्पर्यम्—देहममत्त्वनिमित्तेन देहं गृहीत्वा ससारे परिभ्रमति तेन कारणेन देहादिममत्व त्यक्त्वा निर्मोहनिजशुद्धात्मनि भावना कर्तव्येति । एव स्वदेहमात्रव्याख्यानेन गाथा गता ॥ १० ॥

अतः परं गाथात्रयेण नयविभागेन ससारिजीवस्वरूप तदवसाने शुद्धजीवस्वरूपं च कथयति । तद्यथा —

पुढविजलतेयवाळ वण्णफ्फदी विविहथावरेइ दी ।

विगतिगचदुपचक्खा तसजीवा होति संखादी ॥ ११ ॥

प्रदेश है उन प्रमाण असख्यात प्रदेशों का धारक यह आत्मा है । ‘असंख्दसो वा’ यहा जो वा’ शब्द दिया है उस शब्द से ग्रन्थकर्त्ता ने यह सूचित किया है कि स्वसवेदन [आत्मअनुभूति] से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था में ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार नय द्वारा आत्मा लोक, अलोक व्यापक है । किन्तु नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य मत अनुयायी जिस तरह आत्मा को प्रदेशों की अपेक्षा से व्यापक मानते हैं, वैसा नहीं है । इसी तरह पाचो इन्द्रियो और मन के विषयो के विकल्पो से रहित जो ध्यान का समय है उस समय आत्म-अनुभव रूप ज्ञान के विद्यमान होने पर भी बाहरी विषय रूप इन्द्रिय ज्ञान के अभाव से आत्मा जड माना गया है परन्तु सांख्य मत की तरह आत्मा सर्वथा जड नहीं है । इसी तरह आत्मा राग द्वेष आदि विभाव परिणामों की अपेक्षा से [उनके न होने से] शून्य होता है, किन्तु बौद्ध मत के समान अनन्त ज्ञानादि की अपेक्षा शून्य नहीं है ।

विशेष—अणुमात्र शरीर आत्मा है, यहा अणु शब्द से उत्सेधघनाङ्गुल के असख्यातवे भाग प्रमाण जो लब्धि-अपर्याप्तक सूक्ष्म-निगोद शरीर है, उस शरीर का ग्रहण करना चाहिये किन्तु पुद्गल परमाणु का ग्रहण न करना चाहिये । एवं गुरु शरीर शब्द से एक हजार योजन प्रमाण जो महामत्स्य का शरीर है उसको ग्रहण करना चाहिये, और मध्यम अवगाहना से मध्यम शरीरों का ग्रहण है । तात्पर्य यह है—जीव देह के साथ ममत्व के निमित्त से देह को ग्रहण कर संसार में भ्रमण करता है, इसलिये देह आदि के ममत्व को छोड़कर निर्मोह अपने शुद्ध आत्मा में भावना करनी चाहिये । इस प्रकार ‘जीव स्वदेह-मात्र है’ इस व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई ॥ १० ॥

अब तीन गाथाओं द्वारा नय विभाग पूर्वक ससारी जीव का स्वरूप और उसके अन्त में शुद्ध जीवका स्वरूप कहते हैं—

पृथिवीजलतेजोवायुवनस्पतयः विविधस्थावरैकेन्द्रियाः ।

द्विकत्रिकचतुःपञ्चाक्षाः त्रसजीवाः भवन्ति शंखादयः ॥ ११ ॥

व्याख्या—‘होति’ इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । ‘होति’ अतीन्द्रियामूर्तनिजपरमात्म-
स्वभावानुभूतिजनितसुखामृतरसस्वभावमलभमानास्तुच्छमपीन्द्रियसुखमभिलषन्ति छद्मस्थाः,
तदासक्ताः सन्त एकेन्द्रियादिजीवानां घातं कुर्वन्ति तेनोपार्जितं यत्त्रसस्थावरनामकर्म तदुद-
येन जीवा भवन्ति । कथंभूता भवन्ति ? ‘पुढविजलतेयवाऊवणपफदो विविहथावरेइंदी’
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः । कतिसख्योपेता ? विविधा आगमकथितस्वकीयस्वकीयान्तर्भे-
दैर्बहुविधा । स्थावरनामकर्मोदयेन स्थावरा, एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन स्पर्शनेन्द्रिययुक्ता
एकेन्द्रियाः, न केवलमित्थं भूता स्थावरा भवन्ति । ‘विगतिगचदुपंचक्खा तसजीवा’ द्वित्रि-
चतुः पञ्चाक्षास्त्रसनामकर्मोदयेन त्रसजीवा भवन्ति । ते च कथंभूता ? ‘शंखादी’ शङ्खा-
दयः । स्पर्शनरसनेन्द्रियद्वययुक्ता शङ्खशुक्तिकृम्यादयो द्वीन्द्रियाः । स्पर्शनरसनघ्राणेन्द्रियत्रय-
युक्ताः कुन्थुपिपीलिकायूकामत्कुणादयस्त्रीन्द्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुरिन्द्रियचतुष्टययुक्ता
दंशमशकमक्षिकाभ्रमरादयश्चतुरिन्द्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुश्श्रोत्रेन्द्रियपञ्चयुक्ता मनुष्यादयः

गाथार्थः—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन भेदों से नाना प्रकार के स्थावर जीव हैं और ये सब एक स्पर्शन इन्द्रिय के ही धारक हैं तथा शंख आदि दो, तीन, चार और पाच इन्द्रियों के धारक त्रस जीव होते हैं ॥ ११ ॥

वृत्त्यर्थः—यहां ‘होति’ आदि पदों की व्याख्या की जाती है । ‘होति’ अल्पज जीव, अतीन्द्रिय अमूर्तिक परमात्म अपने स्वभावके अनुभवसे उत्पन्न सुखरूपी अमृत रस को न पा करके, इन्द्रियोंसे उत्पन्न तुच्छ सुख की अभिलाषा करते हैं । उस इन्द्रियजनित सुख में आसक्त होकर एकेन्द्रिय आदि जीवों का घात करते हैं, उस जीव-घात से उपार्जन किये त्रस, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्वयं त्रस, स्थावर होते हैं । किस प्रकार होते हैं ? “पुढविजलयतेयवाऊ वणपफदीविविहथावरेइन्दी” पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा वनस्पति जीव होते हैं । वे कितने हैं ? अनेक प्रकार के हैं । शास्त्र में कहे हुए अपने अपने अवान्तर भेद से बहुत प्रकार के हैं । स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर एकेन्द्रिय जाति कर्म के उदय से स्पर्शन इन्द्रिय सहित एकेन्द्रिय होते हैं । इस प्रकार से केवल स्थावर ही नहीं होते बल्कि “विगतिग-चदुपंचक्खा तसजीवा” दो, तीन, चार तथा पाच इन्द्रियों वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव भी होते हैं । वे कैसे हैं ? “शंखादी” शंख आदि । स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों वाले शंख, कृमि, सीप आदि दो इन्द्रिय जीव हैं । स्पर्शन, रसना तथा घ्राण इन तीन इन्द्रियों वाले कुन्थु, पिपीलिका (कीड़ी), जूँ, खटमल आदि तीन इन्द्रिय जीव हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण और नेत्र इन चार इन्द्रियों वाले डास, मच्छर, मक्खी, भौरा, वरं आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पांचो इन्द्रियों वाले मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय जीव हैं । साराण यह है कि निर्मल ज्ञान, दर्शन स्वभाव निज पर-

पञ्चेन्द्रिया इति । अयमत्रार्थ — विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनियमपरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपारमार्थिकमुखमलभमाना इन्द्रियसुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां वध कृत्वा त्रसस्थावरा भवन्तीत्युक्तं पूर्वं तस्मात्त्रसस्थावरोत्पत्तिविनाशार्थं तत्रैव परमात्मनि भावना कर्त्ताव्येति ॥ ११ ॥

तदेव त्रसस्थावरत्वं चतुर्दशजीवसमासरूपेण व्यक्तीकरोति —

समणा अमणा एषा पचिदिय णिम्मणा परे सव्वे ।

बादरसुहमेइ दी सव्वे पज्जत्त इदरा य ॥ १२ ॥

समनस्काः अमनस्काः ज्ञेयाः पचेन्द्रियाः निर्मनस्काः परे सर्वे ।

बादरसूक्ष्मेकेन्द्रियाः सर्वे पर्याप्ताः इतरे च ॥ १२ ॥

व्याख्या — “समणा अमणा” समस्तशुभाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रव्यविलक्षणानां विकल्पजालरूपमनो भण्यते, तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्का सज्जिन, तद्विपरीता अमनस्का असज्जिन । ‘एषा’ ज्ञेया जातव्या । ‘पचिदिय’ ते सज्जिनस्तथैवासज्जिनश्च पञ्चेन्द्रिया । एव सज्जसज्जिपञ्चेन्द्रियास्तिर्यञ्च एव, नारकमनुष्यदेवा सज्जिपञ्चेन्द्रिया एव । ‘णिम्मणा परे सव्वे’ निर्मनस्का पञ्चेन्द्रियात्सकाशात् परे सर्वे द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः । ‘बादरसुहमेइ दी’ बादरसूक्ष्मा एकेन्द्रियास्तेऽपि यदष्टपत्रपद्माकारद्रव्यमनस्तदाधारेण शिक्षालापो-

मात्मस्वरूप की भावना से उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको न पाकर जीव इन्द्रियो के सुख में आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि जीवों की हिंसा करते हैं उससे त्रस तथा स्थावर होते हैं, ऐसा पहले कह चुके हैं, इस कारण त्रस, स्थावरो में जो उत्पत्ति होती है, उसको मिटाने के लिये उसी पूर्वोक्त प्रकार से परमात्मा में भावना करनी चाहिये ॥ ११ ॥

अब उसी त्रस तथा स्थावर मन को १४ जीवसमासो द्वारा प्रकट करते हैं.—

गाथार्थः—पचेन्द्रिय जीव सज्जी और असंज्जी ऐसे दो तरह के जानने चाहिये, शेष सब जीव मन रहित असंज्जी हैं । एकेन्द्रिय जीव बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं । और ये सब जीव पर्याप्त तथा अपर्याप्त होते हैं । (पंचेन्द्रिसज्जी, पचेन्द्रिय असज्जी, दो-इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चौ-इन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय बादर एकेन्द्रिय इन सातों के पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से जीव समास १४ होते हैं) ॥ १२ ॥

वृत्त्यर्थ — “समणा अमणा” समस्त शुभ अशुभ विकल्पो से रहित जो परमात्मरूप द्रव्य उससे विलक्षण अनेक तरह के विकल्पजालरूप मन है, उस मन से सहित जीव को ‘समनस्कसज्जी’ कहते हैं । तथा मन से शून्य अमनस्क यानी असंज्जी ‘एषा’ जानने चाहिये । ‘पचिदिया’ ‘पचेन्द्रिय जीव सज्जी तथा असज्जी दोनों होते हैं । ऐसे सज्जी तथा असंज्जी ये दोनों पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च ही होते हैं । नारकी, मनुष्य और देव संज्जिपंचेन्द्रिय ही होते हैं । “णिम्मणा परे सव्वे” पंचेन्द्रिय से भिन्न अन्य सब द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चारन्द्रिय जीव मन रहित असंज्जी होते हैं । “बादरसुहमेइदी” बादर और सूक्ष्म जो एकेन्द्रिय जीव हैं, वे

पदेशादिग्राहकं भावमनश्चेति तदुभयाभावादसंज्ञिन एव । 'सर्वे पञ्जत्त इदरा य' एवमुक्त-
प्रकारेण सज्ज्यसंज्ञिरूपेण पञ्चेन्द्रियद्वयं द्वित्रिचतुरिन्द्रियरूपेण विकलेन्द्रियत्रय वादरसूक्ष्म-
रूपेणैकेन्द्रियद्वयं चेति सप्त भेदा । 'आहारसरीरिदिय पञ्जत्ती आणपाणभासमणो ।
चत्तारिपंचछप्पियएइन्द्रियवियलसण्णिसण्णीण ॥ १ ॥' इति गाथाकथितक्रमेण ते सर्वे
प्रत्येकं स्वकीयस्वकीयपर्याप्तिसभवात्सप्त पर्याप्ता सप्तापर्याप्ताश्च भवन्ति । एव चतुर्दशजीव-
समासा ज्ञातव्यास्तेषां च 'इन्द्रियकायाऊणिय पुण्णापुण्णेषु पुण्णगे आणा । वेइन्द्रियादिपुण्णे
वचिमणो सण्णिपुण्णेव ॥ १ ॥ दस सण्णीण पाणा सेसेगूणाति मस्सवे ऊणा । पञ्जतेसिद-
रेसु य सत्तदुगे सेसगेगूणा ॥ २ ॥' इति गाथाद्वयकथितक्रमेण यथासंभवमिन्द्रियादिदशप्रा-
णाश्च विज्ञेयाः । अत्रैतेभ्यो भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्वमुपादेयमिति भावार्थः ॥ १२ ॥

अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावा
अपि जीवाः पश्चादशुद्धनयेन चतुर्दशमार्गणास्थानचतुर्दशगुणस्थानसहिता भवन्तीति प्रतिपा-
दयति ---

भी आठ पाखंडी के कमल के आकार जो द्रव्य मन और उस द्रव्य मन के आधार से शिक्षा, वचन, उपदेश
आदि का ग्राहक भावमन, इन दोनों प्रकार के मन न होने से असंज्ञी ही है । "सर्वे पञ्जत्त इदरा य"
इस तरह उक्त प्रकार से संज्ञी और असंज्ञी दोनों पंचेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय रूप
विकलत्रय तथा वादर सूक्ष्म दो तरह के एकेन्द्रिय ये सात भेद हुए । आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासो-
च्छ्वास, भाषा तथा मन ये ६ पर्याप्तियां हैं । इनमें से एकेन्द्रिय जीव के आहार, शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय
तथा श्वासोच्छ्वास ये चार पर्याप्तियां होती हैं । विकलेन्द्रिय [दो इंद्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय,]
तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के मन के बिना पांच पर्याप्तियां होती हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय के छहों पर्या-
प्तियां होती हैं ।

इस गाथा में कहे हुए क्रम से वे जीव अपनी-अपनी पर्याप्तियों के पूर्ण होने से सातों पर्याप्त हैं
और अपनी पर्याप्तियां पूरी न होने की दशा में सातों अपर्याप्त भी होते हैं । ऐसे चौदह जीव समास जानने
चाहिये । 'इन्द्रिय, काय, आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही के होते हैं । श्वासोच्छ्वास
पर्याप्त के ही होता है । वचन बल प्राण पर्याप्त द्वीन्द्रिय आदि के ही होता है । मनोबल प्राण संज्ञीपर्याप्त
के ही होता है । १ । 'पर्याप्त अवस्था में संज्ञी पञ्चेन्द्रियों के १० प्राण, असंज्ञी पंचेन्द्रियों के मन के बिना
४ प्राण, चौइन्द्रियों के मन और कर्ण इन्द्रिय के बिना ८ प्राण, तीन इन्द्रियों के मन, कर्ण और चक्षु के
बिना ७ प्राण, दो इन्द्रियों के मन कर्ण, चक्षु और घ्राण के बिना ६ प्राण और एकेन्द्रियों के मन, कर्ण,
चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचन बल के बिना ४ प्राण होते हैं । अपर्याप्त जीवों में संज्ञी तथा असंज्ञी इन
दोनों पंचेन्द्रियों के श्वासोच्छ्वास, वचनबल और मनोबल के बिना ७ प्राण होते हैं और चौइन्द्रिय
से एकेन्द्रिय तक क्रम से एक एक प्राण घटता हुआ है । २ ।' इन दो गाथाओं द्वारा कहे हुए क्रम से यथा-
संभव इन्द्रियादिक दश प्राण समझने चाहिये । अभिप्राय यह है कि इन पर्याप्तियों तथा प्राणों से भिन्न
अपना शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ॥ १२ ॥

मग्नगुणठाणेहि य चउदसहि हवति तह असुद्धणया ।

विण्णेया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३ ॥

मार्गणागुणस्थानैः चतुर्दशभिः भवन्ति तथा अशुद्धनयात् ।

विज्ञेयाः सगारिणः सर्वे शुद्धाः खलु शुद्धनयात् ॥ १३ ॥

व्याख्या — ‘मग्नगुणठाणेहि य हवति तह विण्णेया’ यथा पूर्वसूत्रोदितचतुर्दशजीवसमासैर्भवन्ति मार्गणागुणस्थानैश्च तथा भवन्ति सभवन्तीति विज्ञेया ज्ञातव्या । कतिसख्योपेतै ? ‘चउदसहि’ प्रत्येक चतुर्दशभि । कस्मात् ? ‘असुद्धणया’ अशुद्धनयात् सकाशात् । इत्थभूता के भवन्ति ? ‘ससारी’ सासारिजीवा । ‘सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया’ त एव सर्वे मसार्गिण शुद्धा सहजशुद्धजायकैकस्वभावा । कस्मात् ? शुद्धनयात् शुद्धनिश्चयनयादिति । अथागमप्रसिद्धगाथाद्वयेन गुणस्थाननामानि कथयति । ‘मिच्छो सासण मिस्सो अविरदमम्मो य देसविरदो य । विरया पमत्त इयरो अपुव्व अणियट्ठि सुहमो य ॥ १ ॥ उवसत्त खीणमोहो सजोगिकेवलजिणो अजोगी या । चउदस गुणठाणाणि य कमेण सिद्धा य गायव्वा ॥ २ ॥’ इदानीं तेषामेव गुणस्थानानां प्रत्येक सक्षेपलक्षणं कथ्यते । तथाहि—महजशुद्धकेवलजानदर्शनरूपाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभृतिषड्द्रव्यपञ्चास्ति—

अब शुद्ध पारिणामिक परम भाव का ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसकी अपेक्षा सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं तो भी अशुद्ध नय से चौदह मार्गणा स्थान और चौदह गुणस्थानों सहित होते हैं, ऐसा बतलाते हैं —

गाथार्थः—संसारी जीव अशुद्ध नय की दृष्टि से चौदह मार्गणा तथा चौदह गुण स्थानों के भेद से चौदह २ प्रकार के होते हैं और शुद्धनय से सभी संसारी जीव शुद्ध हैं ।

वृत्त्यर्थ — ‘मग्नगुणठाणेहि य हवति तह विण्णेया’ जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए १४ जीव समानों से जीवों के १४ भेद होते हैं उसी तरह मार्गणा और गुणस्थानों से भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । मार्गणा और गुणस्थानों से कितनी सख्या वाले होते हैं ? “चउदसहि” प्रत्येक से १४-१४ सख्या वाले हैं । किस अपेक्षा से ? “असुद्धणया” अशुद्ध नयकी अपेक्षा से । मार्गणा और गुणस्थानों से अशुद्ध नयकी अपेक्षा चौदह-चौदह प्रकार के कौन होते हैं ? “संसारी” संसारी जीव होते हैं । “सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया” वेही सब संसारी जीव शुद्ध यानी-स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक रूप एक-स्वभाव-धारक हैं । किम अपेक्षा से ? शुद्ध नय में अर्थात् शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ।

अब नास्त्र प्रसिद्ध दो गाथाओं द्वारा गुणस्थानों के नाम कहते हैं । “मिथ्यात्व १, सासादन २, अथ ३, अविरतमम्बत्व ४, देशविरत ५, प्रमत्तविरत ६, अप्रमत्तविरत ७, अपूर्वकरण ८ अनिवृत्तिकरण ९, अनिवृत्ति १०, उपगान्नमोह ११, धीणमोह १२, सयोगिकेवली १३ और, अयोगिकेवली १४ इस

कायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु सूक्ष्मत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन यस्य श्रद्धानं नास्ति स मिथ्यादृष्टिर्भवति । पापाणरेखासदृशानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभान्यतरोदयेन प्रथमौपशमिकसम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्व नाद्यापि गच्छतीत्यन्तरालवर्ती सासादनः । निजशुद्धात्मादितत्त्व वीतरागसर्वज्ञप्रणीत परप्रणीतं च मन्यते यः स दर्शनमोहनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन दधिगुडमिश्रभाववत् मिश्रगुणस्थानवर्ती भवति । अथ मत-येन केनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजनं तथा सर्वे देवा वन्दनीया न च निन्दनीया इत्यादिवैतनयिक-मिथ्यादृष्टिः सशयमिथ्यादृष्टिर्वा तथा मन्यते तेन सह सम्यग्मिथ्यादृष्टेः को विशेष इति ? अत्र परिहारः—‘स सर्वदेवेषु सर्वसमयेषु च भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्यं भविष्यतीति मत्वा संशयरूपेण भक्तिं कुरुते निश्चयो नास्ति । मिश्रस्य पुनरुभयत्र निश्चयोऽस्तीति विशेषः ।’ स्वाभाविकानन्तज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतं निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्, इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि हेयमित्यर्हन्सर्वज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसदृशक्रीडादिद्वितीयकषायोदयेन मारणानिमित्तं तलवरगृहीततस्करव-

तरह क्रम से चौदह गुणस्थान जानने चाहिये ॥ २ ॥ अब इन गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्षेप से लक्षण कहते हैं । वह इस प्रकार स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय निजपरमात्मा आदि पट द्रव्य, पाच अस्तिकाय, सात तत्व और नव पदार्थों में तीन मूढता आदि पञ्चीस दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नयविभाग से जिस जीव के श्रद्धान नहीं है वह जीव “मिथ्यादृष्टि,” होता है ॥ १ ॥ पापाणरेखा [पत्थर में उकेरी हुई लकीर] के समान जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी एक के उदय से प्रथम-औपशमिक सम्यक्त्व से, गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो, तब तक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव “सासादन” होता है । २ । जो अपने शुद्ध आत्मा आदि तत्वों को वीतराग सर्वज्ञ के कहे अनुसार मानता है और अन्य मत के अनुसार भी मानता है वह मिश्रदर्शनमोहनीय कर्म के उदय से दही और गुड मिले हुए पदार्थ की भांति “मिश्रगुण स्थान वाला” है । ३ । शका—“चाहे जिससे हो हो मुझे तो एक देव से मतलब है अथवा सब ही देव वन्दनीय हैं, निन्दा किसी भी देव की न करनी चाहिये” इस प्रकार वैतनयिक और संशय मिथ्यादृष्टि मानता है, तब उनमें तथा मिश्रगुणस्थानवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि में क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि—वैतनयिक मिथ्यादृष्टि तथा सशयमिथ्यादृष्टि तो सभी देवों में तथा सब शास्त्रों में से किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है, उसको किसी एक देव में निश्चय नहीं है । और मिश्रगुणस्थानवर्ती जीव के दोनों में निश्चय है । वस, यही अन्तर है । जो “स्वाभाविक अनन्त ज्ञान आदि अनन्त गुणका आधारभूत निज परमात्मद्रव्य उपादेय है तथा इन्द्रिय सुख आदि परद्रव्य त्याज्य है” इस तरह सर्वज्ञ देव-प्रणीत निश्चय व व्यवहार नय को साध्य-साधक भाव से मानता है, परन्तु भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यानकषाय के उदय से, मारने के लिये कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्म निन्दादि सहित होकर इन्द्रिय-सुख का अनुभव करता है; यह “अविरत सम्यग्दृष्टि” चौथे गुण स्थान-

दान्मनिन्दासहित सन्निन्द्रियमुखमनुभवतीत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्लक्षणम् । य पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टि सन् भूमिरेखादिसमानक्रोधादिद्वितीयकपायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेनैकदेशरागादिरहितस्वाभावितनुखानुभूतिलक्षणेषु बहिर्विषयेषु पुनरेकदेशहिसानुतास्तेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु 'दसगवयसामाद्यपोसहसचित्तराडभक्तो य । बम्हार भपरिग्रह अणुमग उद्दिष्टु देसविरदो य ॥ १ ॥ इति गाथाकथितैकादशनिलयेषु वर्तते स पञ्चमगुणस्थानवर्ती श्रावको भवति ॥ ५ ॥ स एव सदृष्टिधूलिरेखादिसदृशक्रोधादितृतीयकपायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेन रागाद्युपाधिरहितस्वशुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतानुभवलक्षणेषु बहिर्विषयेषु पुन सामस्त्येन हिसानुतास्तेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु च पञ्चमहाव्रतेषु वर्तते यदा तदा दुःस्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितोऽपि पष्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्तासंयतो भवति । ६ । स एव जलरेखादिसदृशसंज्वलनकषायमन्दोदये सति निष्प्रमादशुद्धात्मसवित्तिसंजनकव्यक्ताव्यक्तप्रमादरहित सप्तमगुणस्थानवर्ती अप्रमत्तासंयतो भवति । ७ । स एवातीतसंज्वलनकषायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाह्लादैकमुखानुभूतिलक्षणापूर्वकरणोपशमनक्षपकमजोऽष्टमगुणस्थानवर्ती भवति । ८ । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षादिरूपसमस्तसङ्कल्पविकल्पग्रहितनिजनिश्चलपरमात्मतत्त्वैकाग्रध्यानपरिणामेन कृत्वा येषां जीवानामेकसमये ये परस्परं पृथक्कर्तुं नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदेऽप्यनिवृत्तिकरणौपशमिकक्षपकसजा द्वितीयकपायाद्येकविंशतिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीनामुपशमनक्षपणसमर्था नवमगुण-

वर्ती का लक्षण है ॥ ८ ॥ पूर्वोक्त प्रकार से सम्यग्दृष्टि होकर भूमिरेखादि के समान क्रोधादि अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कपायों के उदय का अभाव होने पर अन्तरंग में निश्चय नय से एक देश राग आदि से रहित स्वाभाविक मुख के अनुभव लक्षण तथा बाह्य विषयों में हिंसा, भूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनके एक देश त्याग रूप पाँच अणुव्रतों में और "दर्शन, व्रत, सामयिक, प्रोषध, सचित्तविरत, रात्रिभुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग ॥ १ ॥ उस गाथा में कहे हुए श्रावक के एकादश स्थानों में से किसी एक में वर्तने वाला है वह "पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक" होता है ॥ ५ ॥ जब वही सम्यग्दृष्टि, धूलि की रेखा के समान क्रोध आदि प्रत्याख्यानावरण तीसरी कपाय के उदय का अभाव होने पर निश्चय नय से अन्तरङ्ग में राग आदि उपाधि-रहित निज-शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण रूप बाहरी विषयों में सम्पूर्ण रूप से हिंसा, अनन्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के त्याग रूप ऐसे पाँच महाव्रतों का पालन करता है, तब वह बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ छठे गुणस्थानवर्ती "प्रमत्तासंयत" होता है ॥ ६ ॥ वही, जनरेखा के तुल्य संज्वलन कपाय का मन्द उदय होने पर प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर, सप्तम गुणस्थानवर्ती "अप्रमत्तासंयत" होता है ॥ ७ ॥ वही, अतीत संज्वलन कपाय का मन्द उदय होने पर, अपूर्व परमाह्लाद एक मुख अनुभव रूप 'अपूर्वकरण में उपशमक या क्षपक नामक अष्टम गुणस्थानवर्ती" होता है ॥ ८ ॥

स्थानवर्तिनो भवन्ति । ९ । सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वभावनाबलेन सूक्ष्मकृष्टिगतलोभकषायस्योप-
शमका क्षपकाश्च दशमगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति । १० । परमोपशममूर्तिनिजात्मस्वभाव-
संवित्तिबलेन सकलोपशान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्तिनो भवति । ११ । उपशमश्रेणिवि-
लक्षणोऽक्षपकश्रेणिमार्गेण निष्कषायशुद्धात्मभावनाबलेन क्षीणकषायाद्वादशगुणस्थानव-
र्तिनो भवन्ति । १२ । मोहक्षपणानन्तरमन्तर्मुहूर्तकाल स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणैकत्ववितर्का-
वीचारद्वितीयशुक्लध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायत्रयं युगपदेकस-
मयेन निर्मूल्य मेघपञ्जरविनिर्गतदिनकर इव सकलविमलकेवलज्ञानकिरणैर्लोकालोकप्रकाश-
कास्त्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो जिनभास्करा भवन्ति । १३ । मनोवचनकायवर्गणालम्बनकर्मा-
दाननिमितात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगरहिताश्चतुर्दशगुणस्थानवर्तिनोऽयोगिजिना भवति
। १४ । तपश्च निश्चयरत्नत्रयात्मककारणभूतसमयसारसंज्ञेन परमयथाख्यातचारित्र्येण
चतुर्दशगुणस्थानातीता ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मरहिता सम्यक्त्वाद्यष्टगुणान्तर्भूतनिर्गमनिर्गोत्रा-
द्यनतगुणा सिद्धा भवति ।

देखे, सुने और अनुभव किये हुए भोगों की वाछादिरूप संपूर्ण सकल्प तथा विकल्प रहित अपने निश्चल
परमात्मस्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिनजीवों के एक समय में परस्पर अन्तर नहीं होता वे
वर्ण तथा संस्थान के भेद होने पर भी अनिवृत्तिकरण उपशमक क्षपक संज्ञा के धारक, अप्रत्याख्याना-
वरण द्वितीय कषाय आदि इक्कीस प्रकार की चारित्र्यमोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण
में समर्थ “नवम गुणस्थानवर्त्ति” जीव है । ९ । सूक्ष्म परमात्मतत्त्व भावनाके बल से जो सूक्ष्म कृष्टि रूप
लोभ कषाय के उपशमक और क्षपक है वे दशम ‘गुणस्थानवर्त्ति’ है । १० । परम उपशममूर्ति निज आत्मा
के स्वभाव अनुभव के बल से सम्पूर्ण मोह को उपशम करने वाले ग्यारहवें ‘गुणस्थानवर्त्ति’ होते हैं । ११ ।
उपशमश्रेणी से भिन्न क्षपकश्रेणी के मार्ग से कषाय रहित शुद्ध आत्मा की भावना के बल से जिनके
समस्त कषाय नष्ट हो गये हैं वे बारहवें “गुणस्थानवर्त्ति” होते हैं ॥ १२ ॥ मोह के नाश होने के पश्चात्
अन्तर्मुहूर्त काल में ही निज शुद्ध आत्मानुभव रूप एकत्व वितर्क अवीचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान
में स्थिर होकर उसके अन्तिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय इन तीनों को एक साथ
एक काल में सर्वथा निर्मूल करके मेघपटल से निकले हुए सूर्य के समान सम्पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान
किरणों से लोक अलोक के प्रकाशक तेरहवें “गुणस्थानवर्त्ति” जिन भास्कर (सूर्य) होते हैं ॥ १३ ॥
और मन, वचन, कायवर्गणा के अवलम्बन से कर्मों के ग्रहण करने में कारण जो आत्मा के प्रदेशों का
परिस्पन्द रूप योग है उससे रहित चौदहवें “गुणस्थानवर्त्ति” “अयोगी जिन” होते हैं ॥ १४ ॥ तदन्तर
निश्चय रत्नत्रयात्मक कारणभूत समयसार नामक जो परम यथाख्यात चारित्र्य हैं उससे पूर्वोक्त चौदह
गुणस्थानों से रहित, ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों से रहित तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणों में गर्भित
निर्गम (नाम रहित) निर्गोत्र (गोत्र रहित) आदि अनन्त गुण सहित सिद्ध होते हैं ।

अत्राह शिष्य — केवलज्ञानोत्पत्तौ मोक्षकारणभूतरत्नत्रयपरिपूर्णताया सत्या तस्मिन्नेव क्षणे मोक्षेण भाव्य सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानद्वये कालो नास्तीति ? परिहारमाह—यथा—व्यातचारित्र जात पर किन्तु परमयथाख्यान नास्ति । अत्र दृष्टान्त । यथा—चौरव्यापाराभावेऽपि पुरुषस्य चौरससर्गो दोष जनयति तथा चारित्रविनाशकचारित्रमोहोदयाभावेऽपि सयोगिकेवलिना निष्क्रियशुद्धात्माचरणविलक्षणो योगत्रयव्यापारश्चारित्रमल जनयति, योगत्रयगते पुनरयोगिजिने चरमसमय विहाय शेषाघातिकर्मतीव्रोदयश्चारित्रमल जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये सति चारित्रमलाभावात् मोक्ष गच्छति । इति चतुर्दशगुणस्थानव्याख्यान गतम् । इदानीं मार्गणा कथ्यन्ते । 'गइ इ दियेसु काये जोगे वेदे कपायणाणे य । सयम दसण लेस्सा भविआ समत्तसण्णि आहारे ॥ १ ॥' इति गाथाकथितक्रमेण गत्यादिचतुर्दशमार्गणा ज्ञातव्या । तद्यथा—स्वात्मोपलब्धिसिद्धिविलक्षणा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतिभेदेन चतुर्विधा गतिमार्गणा भवति । १ । अतीन्द्रियशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूता ह्येकद्वित्रिचतुष्वेन्द्रियभेदेन पञ्चप्रकारेन्द्रियमार्गणा । २ । अशरीरात्मतत्त्वविसदृशी पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदेन पञ्चभेदा कायमार्गणा । ३ । निर्व्यापारशुद्धात्मपदार्थविलक्षणमनोवचनकाययोगभेदेन त्रिधा योगमार्गणा, अथवा विस्तरेण सत्यासत्योभयानुभयभेदेन

यहा शिष्य पूछता है कि केवल ज्ञान हो जाने पर जब मोक्ष के कारण भूतरत्नत्रय की पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिये, सयोगी और अयोगी इन दो गुण स्थानों में रहने का कोई समय ही नहीं है ?

इस शका का परिहार करते हैं कि केवल ज्ञान हो जाने पर यथाख्यात चारित्र तो हो जाता है किन्तु परम यथाख्यात चारित्र नहीं होता है । यहा दृष्टान्त है—जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता, किन्तु उसको चोर के समर्ग का दोष लगता है, उसी तरह सयोग केवलियों के चारित्र के नाश करने वाले चारित्रमोह के उदय का अभाव है तो भी निष्क्रिय शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो तीन योगों का व्यापार है वह चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है । तीनों योगों से रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अन्त समय को छोड़कर वेपचार अघातिया कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है और अन्तिम समय में उन अघातिया कर्मों का मन्द उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव हो जाने से अयोगी जिन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार चौदह गुणस्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ ।

अब चौदह मार्गणाओं को कहते हैं "गति, इन्द्रिय, काग, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेइया, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सजा तथा आहार । १ ।" इस तरह क्रमसे गति आदि चतुर्दश मार्गणा जाननी चाहिये । निज आत्मा की प्राप्ति से विलक्षण नारक, तिर्यक, मनुष्य तथा देवगति भेद से गतिमार्गणा चार प्रकार की है—१ । अतीन्द्रिय, शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपक्षभूत एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय भेद से इन्द्रियमार्गणा पांच प्रकार की है । २ । शरीर रहित आत्मतत्त्व से भिन्न पृथिवी, जल, अग्नि वायु, वनस्पति और त्रस काय के भेद से कायमार्गणा छह तरह की होती है । ३ । व्यापार रहित शुद्ध आत्मतत्त्व से विलक्षण मनोयोग, वचनयोग तथा काययोग के भेद से योग-

चतुर्विधो मनोयोगो वचनयोगश्च, औदारिकौदारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रियिकमिश्राहारकाहारकमिश्रकर्मणकायभेदेन सप्तविधो काययोगश्चेति समुदायेन पञ्चदशविधा वा योगमार्गणा । ४ । वेदोदयोद्भवरागादिदोषरहितपरमात्मद्रव्याद्भिन्ना स्त्रीपुंनषु सकभेदेन त्रिधा वेदमार्गणा ॥ ५ ॥ निष्कषायशुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलक्रोधलोभमायामानभेदेन चतुर्विधा कषायमार्गणा, विस्तरेण कषायनोकषायभेदेन पञ्चविंशतिविधा वा ॥ ६ ॥ मत्यादिसज्ञापञ्चककुमत्याद्यज्ञानत्रयं चेत्यष्टविधा ज्ञानमार्गणा ॥ ७ ॥ सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसापराययथाख्यातभेदेन चारित्र पञ्चविधम्, सयमासयमस्तथैवासयमश्चेति प्रतिपक्षद्वयेन सह सप्तप्रकारा सयममार्गणा । ८ । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनभेदेन चतुर्विधा दर्शनमार्गणा । ९ । कषायोदयरञ्जितयोगप्रवृत्तिविसदृशपरमात्मद्रव्यप्रतिपन्थिनी? कृष्णनीलकापोततेज पद्मशुक्लभेदेन षड्विधा लेश्यामार्गणा । १० । भव्याभव्यभेदेन द्विविधा भव्यमार्गणा । ११ । अत्राह शिष्य — शुद्धपारिणामिकपरमभावरूपशुद्धनिश्चयेन गुणस्थानमार्गणास्थानरहिता जीवा इत्युक्त पूर्वम्, इदानी पुनर्भव्याभव्यरूपेण मार्गणामध्येऽपि पारिणामिक-

मार्गणा तीन प्रकार की है अथवा विस्तार से सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग के भेद से चार प्रकार का मनोयोग है । ऐसे ही सत्य, असत्य, उभय, अनुभय इन चार भेदों से वचन योग भी चार प्रकार का है एवं औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कर्मण ऐसे काययोग सात प्रकार का है । सब मिलकर योगमार्गणा १५ प्रकार की हुई । ४ । वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले रागादिक दोषों से रहित जो परमात्मद्रव्य है उससे भिन्न स्त्रीवेद; पुंवेद और नपुंसकवेद ऐसे तीन प्रकार की वेदमार्गणा है । ५ । कषाय रहित शुद्ध आत्मा के स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया, लोभ भेदों से चार प्रकार की कषायमार्गणा है । विस्तार से अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन भेद से १६ कषाय और हास्यादिक भेद से ९ नौ कषाय ये सब मिलकर पच्चीस प्रकार की कषायमार्गणा है । ६ । मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल, पांच ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि ये तीन अज्ञान इस तरह ८ प्रकार की ज्ञानमार्गणा है । ७ । सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसापराय और यथाख्यात ये पांच प्रकार का चारित्र और सयमासंयम तथा असयम ये दो प्रतिपक्षी, ऐसे सयममार्गणा सात प्रकार की है । ८ । चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलदर्शन इन भेदों से दर्शनमार्गणा चार प्रकार की है । ९ । कषायों के उदय से रगी हुई जो मन, वचन, काय की प्रवृत्ति है उससे भिन्न जो परमात्मद्रव्य है, उस परमात्मद्रव्य से विरोध करने वाली कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे ६ प्रकार की लेश्यामार्गणा है । १० । भव्य और अभव्य भेद से भव्य मार्गणा दो प्रकार की है । ११ ।

यहा शिष्य प्रश्न करता है कि—“शुद्धपारिणामिक परमभावरूप शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से

१. “प्रतिपक्षी” इति पाठान्तरं ।

भावो भणित इति पूर्वापरविरोध ? अत्र परिहारमाह—पूर्व शुद्धपारिणामिकभावापेक्षया गुणस्थानमार्गणानिषेध कृत, उदानी पुनर्भव्याभव्यत्वद्वयमशुद्धपारिणामिकभावरूप मार्गणामध्येऽपि घटते । ननु—शुद्धाशुद्धभेदेन पारिणामिकभावो द्विविधो नास्ति किन्तु शुद्ध एव ? नैव यद्यपि सामान्यरूपेणोत्सर्गव्याख्यानेन शुद्धपारिणामिकभाव कथ्यते तथाप्यपवादव्याख्यानेनाशुद्धपारिणामिकभावोऽप्यस्ति । तथाहि—‘जीवभव्याभव्यत्वानि च’ इति तत्त्वार्थसूत्रे त्रिधा पारिणामिकभावो भणित, तत्र शुद्धचैतन्यरूप जीवत्वमविनश्वरत्वेन शुद्धद्रव्याश्रितत्वाच्छुद्धद्रव्यार्थिकसज्ज शुद्धपारिणामिकभावो भण्यते, यत्पुन कर्मजनितदशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्वम्, अभव्यत्व चेति त्रय, तद्विनश्वरत्वेन पर्यायाश्रितत्वात्पर्यायार्थिकसज्जस्त्वशुद्धपारिणामिकभाव उच्यते । अशुद्धत्व कथमिति चेत् ? यद्यप्येतदशुद्धपारिणामिकत्रय व्यवहारेण ससारिजीवेऽस्ति तथापि ‘सर्वे मुद्धा हु मुद्धणया’ इति वचनाच्छुद्धनिश्चयेन नास्ति त्रय, मुक्तजीवे पुन सर्वथैव नास्ति, इति हेतोरशुद्धत्व भण्यते । तत्र शुद्धाशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्धपारिणामिकभावो ध्यानकाले ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति, कस्मात् ध्यानपर्यायस्य विनश्वरत्वात् शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादविनश्वर, इति

जीव गुणस्थान तथा मार्गणात्थानो से रहित है” ऐसा पहले कहा गया है और अब यहा भव्य अभव्य रूप से मार्गणा मे भी आपने पारिणामिक भाव कहा, सो यह तो पूर्वापरविरोध है ? अब इस शका का समाधान करते है—पूर्व प्रसंग मे तो शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मार्गणा का निषेध किया है और यहा पर अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप से भव्य तथा अभव्य ये दोनो मार्गणा मे भी घटित होते है । यदि कदाचित् ऐसा कहो कि “शुद्ध अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नही है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है” तो वह भी ठीक नही, क्योंकि, यद्यपि सामान्य रूप से पारिणामिक भाव शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है । इसी कारण “जीवभव्याभव्यत्वानि च” (अ २ सू ७) इस तत्त्वार्थसूत्र मे जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदों से पारिणामिक भाव तीन प्रकार का कहा है । उनमे शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । तथा जो कर्म से उत्पन्न दश प्रकार के प्राणो रूप जीवत्व है वह जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व भेदसे तीन तरहका है और ये तीनों विनाशशील होनेके कारण पर्याय के आश्रित होने से पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते है । “इसकी अशुद्धता किस प्रकार मे है ?” इस शका का उत्तर यह है । यद्यपि ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक व्यवहारनय से ससारी जीव मे है, तथापि “सर्वे मुद्धा हु मुद्धणया” इस वचन से ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा नही है, और मुक्त जीवो मे तो सर्वथा ही नही है, इस कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है । उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक भाव मे से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यान के समय ध्येय (ध्यान करने) होता है, ध्यानरूप नही होता । क्योंकि, ध्यान पर्याय विनश्वर है, और शुद्ध पारिणामिक द्रव्य-

भावार्थः । औपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकसम्यक्त्वभेदेन त्रिधा सम्यक्त्वमार्गणा मिथ्यादृष्टि-
सासादनमिश्रसज्जविपक्षत्रयभेदेन सह षड्विधा ज्ञातव्या । १२ । सज्जित्वासंज्ञित्वविसदृशपर-
मात्मस्वरूपाद्भिन्ना सज्यसज्जिभेदेन द्विधा संज्ञिमार्गणा । १३ । आहारकानाहारकजीवभे-
देनाहारकमार्गणापि द्विधा । १४ । इति चतुर्दशमार्गणास्वरूप ज्ञातव्यम् । एवं 'पुढविजल-
तेयवाऊ' इत्यादिगाथाद्वयेन, तृतीयगाथापादत्रयेण च 'गुणजीवापज्जत्ती पाणा सणा य
मग्गणाओय । उवओगोवि य कमसो वीस तु परूवणा भग्गिया । १ ।' इति गाथाप्रभृति-
कथितस्वरूप धवलजयधवलमहाधवलप्रबन्धाभिधानसिद्धान्तत्रयबीजपद सूचितम् । 'सव्वे
सुद्धा हु सुद्धणया' इति शुद्धात्मतत्त्वप्रकाशक तृतीयगाथाचतुर्थपादेन पञ्चास्तिकायप्रवचन-
सारसमयसाराभिधानप्राभृतत्रयस्यापि बीजपद सूचितमिति । अत्र गुणस्थानमार्गणादिमध्ये
केवलज्ञानदर्शनद्वयं क्षायिकसम्यक्त्वमनाहारकशुद्धात्मस्वरूपं च साक्षादुपादेयं, यत्पुनश्च शुद्धा-
त्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षण कारण-समयसारस्वरूप तत्तस्यैवोपादेयभूतस्य विवक्षि-
तैकदेशशुद्धनयेन साधकत्वात्पारम्पर्येणोपादेयं, शेष तु हेयमिति । यच्चाध्यात्मग्रन्थस्य बीज
पदभूत शुद्धात्मस्वरूपमुक्तं तत्पुनरुपादेयमेव । अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये शुद्धाशुद्धजी-
वकथनमुख्यत्वेन सप्तमस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ १३ ॥

रूप होने के कारण अविनाशी है, यह साराण है । सम्यक्त्व के भेद से सम्यक्त्वमार्गणा तीन प्रकार की
है । औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक । और मिथ्यादृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीन विपक्ष
भेदों के साथ छह प्रकार की भी सम्यक्त्वमार्गणा जाननी चाहिए । १२ । सज्जित्व तथा असंज्ञित्व से
विलक्षण परमात्मस्वरूप से भिन्न संज्ञिमार्गणा 'संजी तथा अमंजी भेद से' दो प्रकार की है । १३ ।
आहारक अनाहारक जीवों के भेद से आहारमार्गणा भी दो प्रकार की है । १४ । इस प्रकार चौदह मार्ग-
णाओं का स्वरूप जानना चाहिये । इस रीति से "पुढविजलतेयवाऊ" इत्यादि दो गाथाओं और तीसरी
गाथा "णिक्कम्मा अट्ठगुणा" के तीन पदों से "गुणस्थान, जीव समाम, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा चौदह
मार्गणा और उपयोगों से इस प्रकार क्रमशः बीस प्ररूपणा कही है । १ ।" इत्यादि गाथा में कहा हुआ
स्वरूप धवल, जयधवल और महाधवल प्रबन्ध नामक जो तीन सिद्धान्त ग्रन्थ है उनके बीज-पद की
सूचना ग्रन्थकार ने की है । "सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया" इस तृतीय गाथा के चौथे पाद से शुद्ध आत्मतत्त्व
के प्रकाशक पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार इन तीनों प्राभृतों का बीजपद सूचित किया है ।
यहां गुणस्थान और मार्गणाओं में केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों तथा क्षायिक सम्यक्त्व और
अनाहारक शुद्ध आत्मा के स्वरूप है, अतः साक्षात् उपादेय है, और जो शुद्ध आत्मा के सम्यक्श्रद्धान
ज्ञान और आचरण रूप कारण समयसार है वह उसी उपादेय-भूतका विवक्षित एक देश शुद्ध नय द्वारा
साधक होने से परम्परा में उपादेय है, इसके सिवाय और सब हेय है । और जो अध्यात्म ग्रन्थ का
बीज-पदभूत शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा है वह तो उपादेय ही है । इस प्रकार जीवाधिकार में शुद्ध,
अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता से सप्तम स्थल में तीन गाथा समाम हुई ॥ १३ ॥

अथेदानी गाथापूर्वाद्धिं न सिद्धस्वरूपमुत्तरार्द्धेन पुनरुर्ध्वगतिस्वभाव च कथयति -

णिक्कम्मा अट्ठगुणा किच्चूणा चरमदेहदो सिद्धा ।

लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं सजुत्ता ॥ १४ ॥

निक्कर्माणः अट्ठगुणाः किचिदूनाः चरमदेहतः सिद्धाः ।

लोकाग्रस्थिताः नित्याः उत्पादव्ययाभ्या सयुक्ताः ॥ १४ ॥

व्याख्या—‘मिद्धा’ सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहार । किं विशिष्टा ? ‘णिक्कम्मा अट्ठगुणा किच्चूणा चरमदेहदो’ निष्कर्माणोऽष्टगुणा किञ्चिदूनाश्चरमदेहत सकागादिति सूत्रपूर्वाद्धिं न सिद्धस्वरूपमुक्तम् । उर्ध्वगमन कथ्यते ‘लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं सजुत्ता’ ते च सिद्धा लोकाग्रस्थिता नित्या उत्पादव्ययाभ्या सयुक्ता । अतो विस्तर—कर्मणि विध्वंसकस्वशुद्धात्मसंवित्तिबलेन ज्ञानावरणादिभूलोत्तरगतसमस्तकर्मप्रकृतिविनाशकत्वादष्टकर्मरहिता ‘सम्मत्तग्गागदसएवीरियसुहुम तहेव अवगहरण । अगुरुलहुअव्ववाह अट्ठगुणा होति मिद्धाण । १ ।’ इति गाथाकथितक्रमेण तेषामष्टकर्मरहितानामष्टगुणा कथ्यन्ते । तथाहि—केवलज्ञानादिगुणास्पदनिजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व यत्पूर्व तपश्चरणावस्थाया भावित तस्य फलभूत समस्तजीवादितत्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहि-

अब निम्नलिखित गाथा के पूर्वाद्धिं द्वारा सिद्धों के स्वरूप का और उत्तरार्द्ध द्वारा उनके ऊर्ध्वगमन स्वभाव का कथन करते हैं—

गाथार्थ—सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित हैं, सम्यक्त्व आदि आठ गुणों के धारक हैं और अन्तिम गरीर से कुछ कम आकार वाले हैं और (ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण) लोक के अग्रभाग में स्थित हैं नित्य हैं तथा उत्पाद, व्यय में युक्त हैं ॥ १४ ॥

वृत्त्यर्थ — ‘मिद्धा’ सिद्ध होते हैं, इस रीति से यहाँ “भवन्ति” इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिये । सिद्ध किन विशेषणों से विगिष्ट होते हैं ? “णिक्कम्मा अट्ठगुणा किच्चूणा चरमदेहदो” कर्मों से रहित, आठ गुणों में सहित और अन्तिम गरीर से कुछ छोटे ऐसे सिद्ध हैं । इस प्रकार सूत्र के पूर्वाद्धिं द्वारा सिद्धों का स्वरूप कहा । अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं । “लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं सजुत्ता” वे सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद, व्यय से संयुक्त हैं । अब विस्तार में इसकी व्याख्या करते हैं—कर्म शत्रुओं के विध्वंसक अपने शुद्ध आत्मसंवेदन के बल के द्वारा ज्ञानावरण आदि समस्त मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों के विनाश करने से आठों कर्मों से रहित सिद्ध होते हैं । न-१ “सम्यक्त्व, ज्ञान दर्शन वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्यावाध ये आठ गुण सिद्धों के हैं । १ ।” इस गाथा में कहे क्रम से आठ कर्म रहित सिद्धों के आठ गुण कहे जाते हैं । केवल ज्ञान गुणों का आश्रयभूत निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व जो तपश्चरणावस्था में भावित किया था उसके फलस्वरूप समस्त जीव आदि तत्त्वों के

तपरिणतिरूपं परमक्षायिकसम्यक्त्वं भण्यते । पूर्वं छद्मस्थावस्थायां भावितस्य निर्विकारस्व-
संवेदनज्ञानस्य फलभूतं युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं केवलज्ञानम् ।
निर्विकल्पस्वशुद्धात्मसत्तावलोकनरूपं यत्पूर्वं दर्शनं भावितं तस्यैव फलभूतं युगपल्लोकालो-
कसमस्तवस्तुगतसामान्यग्राहकं केवलदर्शनम् । कस्मिंश्चित्स्वरूपचलनकारणो जाते सति
घोरपरीषहोपसर्गादौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं यत् धैर्यमवलम्बितं तस्यैव फलभूत-
मनन्तपदार्थपरिच्छिन्नविषये खेदरहितत्वमनन्तवीर्यम् । सूक्ष्मातीन्द्रियकेवलज्ञानविषयत्वा-
त्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्मत्वं भण्यते । एकदीपप्रकाशे नानादीपप्रकाशवदेकसिद्धक्षेत्रे मङ्कुरव्यति-
करदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावकाशदानसामर्थ्यमवगाहनगुणो भण्यते । यदि सर्वथागुस्त्वं
भवति तदा लोहपिण्डवदध पतनं, यदि च सर्वथा लघुत्वं भवति तदा वाताहतार्कतूलवत्सर्व-
दैव भ्रमणमेव स्यान्न च तथा तस्मादगुरुलघुत्वगुणोऽभिधीयते । सहजशुद्धस्वरूपानुभवसमुत्प-
न्नरागादिविभावरहितसुखामृतस्य यदेकदेशसंवेदनं कृतं पूर्वं तस्यैव फलभूतमव्याबाधमनन्त-
सुखं भण्यते । इति मध्यमरुचिशिष्यापेक्षया सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं भणितम् । विस्तररुचिशिष्य
प्रति पुनर्विशेषभेदनयेन निर्गतित्वं, निरिन्द्रियत्वं, निष्कायत्वं, निर्योगित्वं, निर्वेदित्वं, निष्कषा-
यत्वं, निर्नामित्वं, निर्गोत्रत्वं निरायुषत्वमित्यादिविशेषगुणास्तथैवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादिसा-

विषय मे विपरीत अभिनिवेग [विरुद्ध अभिप्राय] से रहित परिणामरूप परम क्षायिक “सम्यक्त्व”
गुण सिद्धों के कहा गया है । पहले छद्मस्थ [अल्पज्ञ] अवस्था मे भावना किये हुए निर्विकार स्वानु-
भवरूप ज्ञान के फलस्वरूप एक ही समय मे लोक तथा अलोक के सम्पूर्ण पदार्थों मे प्राप्त हुए विशेषों को
जानने वाला “केवल ज्ञान” गुण है । समस्त विकल्पो से रहित अपनी शुद्ध आत्मा की सत्ता का अव-
लोकन रूप जो दर्शन पहले भावित किया था उसी दर्शन के फलरूप एक काल मे लोक अलोक
के सम्पूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला “केवलदर्शन” गुण है । आत्मध्यान से विचलित
करनेवाले किसी अतिघोर परिषह तथा उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरञ्जन परमात्मा
के ध्यान मे धैर्य का अवलम्बन किया उसी के फलरूप अनन्त पदार्थों के जानने मे खेद के अभावरूप
“अनन्तवीर्य” गुण है । सूक्ष्मअतीन्द्रिय केवलज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूपको ‘सूक्ष्मत्व’
कहते है । यह पाचवा गुण है । एक दीप के प्रकाश मे जैसे अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है उसी
तरह एक सिद्ध के क्षेत्र मे संकर तथा व्यतिकर दोष से रहित जो अनन्त सिद्धों को अवकाश देने की
सामर्थ्य है वह “अवगाहन” गुण है । यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु [भारी] हो तो लोहे के गोले के समान
वह नीचे पड़ा रहेगा और यदि सर्वथा लघु (हलका) हो तो वायुसे प्रेरित आक की रुई की तरह वह सदा
इधर उधर घूमता रहेगा, किन्तु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है इस कारण उनके “अगुरुलघु” गुण कहा
जाता है । स्वाभाविक शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव से तथा राग आदि विभावों से रहित सुखरूपी अमृत
का जो एकदेश अनुभव पहले किया था उसी के फलस्वरूप अव्याबाधरूप “अनन्त सुख” गुण सिद्धों मे
कहा गया है । इस प्रकार सम्यक्त्व आदि आठ गुण मध्यमरुचि वाले शिष्यों के लिये हैं । विस्तररुचि

मान्यगुणा स्वागमाविरोधेनानन्ता जातव्या । सक्षेपरुचिशिष्यं प्रति पुनर्विवक्षिताभेदनये-
नानन्तज्ञानादिचतुष्टयम्, अनन्तज्ञानदर्शनमुखत्रय, केवलज्ञानदर्शनद्वय, साक्षादभेदनयेन शुद्ध-
चैनन्यमेवैको गुण इति । पुनरपि कथभूता सिद्धा ? चरमशरीरात् किञ्चिद्दूना भवन्ति ।
तत् किञ्चिद्दूतत्वं शरीरोपाङ्गजनितनासिकादिच्छिद्राणामपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे सयो-
गिचरमसमये त्रिशत्प्रकृति-उदयविच्छेदमध्ये शरीरोपाङ्गनामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव
क्षणे जातमिति जातव्यम् । कञ्चिदाह—यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकाशस्य
विस्तारो भवति तथा देहाभावे लोकप्रमाणेन भाव्यमिति ? तत्र परिहारमाह—प्रदीपसबन्धी
योऽसौ प्रकाशविस्तार पूर्व स्वभावेनैव तिष्ठति पश्चादावरण जात, जीवस्य तु लोकमात्रा-
मन्ध्येयप्रदेशत्व स्वभावो भवति यस्तु प्रदेशाना सबन्धी विस्तार स स्वभावो न भवति ।
कस्मादिति चेत्, पूर्व लोकमात्रप्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात् प्रदीपवदाव-
रण जातमेव । तत्र, किन्तु पूर्वभवानादिसन्तानरूपेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति तत् कारणा-
त्प्रदेशाना सहारो न भवति, विस्तारञ्च शरीरनामकर्माधीन एव, न च स्वभावस्तेन कार-
णेन शरीराभावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाहरण दीयते—यथा हस्तचतुष्टयप्रमाणवस्त्र

वाले शिष्य के प्रति विशेष भेद नय के अवलम्बन से गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितता, योग-
रहितता, वेदरहितता, कषायरहितता, नामरहितता, गोत्ररहितता तथा आयुरहितता आदि विशेष गुण
आर इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि सामान्य गुण इस तरह जैनागम के अनुसार अनन्त गुण
जानने चाहिये । आर सक्षेपरुचि शिष्य के लिये विवक्षित अभेद नयकी अपेक्षा अनन्त ज्ञान, अनन्त
दर्शन, अनन्त मुख तथा अनन्त वीर्य ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुखरूप
तीन गुण अथवा केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो गुण हैं । और साक्षात् अभेदनय से एक शुद्ध
चैतन्य गुण ही सिद्धो का है । पुन वे सिद्ध कसे होते हैं ? चरम [अन्तिम] शरीर से कुछ छोटे
होते हैं । वह जो किञ्चित्—ऊनता है सो शरीरोपाङ्गसे उत्पन्न नासिका आदि छिद्रो के अपूर्ण
[गाली ग्यान] होने से जिस समय मयोगी गुणस्थान के अन्त समय में तीस प्रकृतियों के उदय का
नाश हुआ उनमें शरीरोपाङ्ग कर्म का भी विच्छेद हो गया, अत उसी समय किञ्चित् ऊनता हुई है ।
ऐसा जानना चाहिये ।

कोर्टिका करता है कि जैसे दीपक को ढकने वाले पात्र आदि के हटा लेने पर उस दीपक के
प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव हो जाने पर सिद्धो की आत्मा भी फैलकर
लोकप्रमाण होनी चाहिये ? उस शका का उत्तर यह है—दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह तो
पहले ही स्वभाव में दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है । किन्तु जीव
का लोक प्रमाण अनन्यात-प्रदेशत्व स्वभाव है, प्रदेशो का लोकप्रमाण-विस्तार स्वभाव नहीं है ।

यदि यो कहो कि जीव के प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए, आवरणरहित रहते हैं फिर
जैसे / आवरण होता है उसी तरह जीवप्रदेशो के भी आवरण हुआ है ? ऐसा नहीं है । किन्तु

पुरुषेण मुष्टौ बद्धं तिष्ठति पुरुषाभावे सङ्कोचविस्तारौ वा न करोति, निष्पत्तिकाले सार्द्रं मृन्मयभाजनं वा शुष्कं सज्जलाभावे सति; तथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीयजलस्थानीयशरीराभावे विस्तारसंकोचौ न करोति । यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति ये केचन वदन्ति, तन्निषेधार्थं पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथा गतिपरिणामात् चेति हेतुचतुष्टयेन तथैवाविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाम्बुवदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्चेति दृष्टान्तचतुष्टयेन च स्वभावोर्द्धगमनं ज्ञातव्यं, तच्च लोकाग्रपर्यन्तमेव, न च परतो धर्मास्तिकायाभावादिति । 'नित्या' इति विशेषणं तु, मुक्तात्मना कल्पशतप्रमितकाले गते जगति शून्ये जाते सति पुनरागमनं भवतीति सदाशिववादिनो वदन्ति, तन्निषेधार्थं विज्ञेयम् । 'उत्पादव्ययसंयुक्तत्वं' विशेषणं, सर्वथैवापरिणामित्वनिषेधार्थमिति । किञ्च विज्ञेयं निश्चलाविनश्वरशुद्धात्मस्वरूपाद्भिन्नं सिद्धानां नारकादिगतिषु भ्रमणं नास्ति कथमुत्पादव्ययत्वमिति ? तत्र परिहार—आगमकथितागुह्यलघुपटस्थानपतितहानिवृद्धिरूपेण यैर्ऽर्थपर्यायास्तदपेक्षया अथवा येन येनोत्पादव्ययध्रौ-व्यरूपेण प्रतिक्षणं ज्ञेयपदार्था परिणमन्ति तत्परिच्छित्याकारेणानीहितवृत्त्या सिद्धज्ञानमपि

जीव के प्रदेश तो पहले अनादिकाल से सन्तानरूप चले आये हुये शरीर के आवरण सहित ही रहते हैं । इस कारण जीवके प्रदेशों का सहार नहीं होता, तथा विस्तार व सहार शरीर नामक नामकर्म के अधीन ही है, जीवका स्वभाव नहीं है । इस कारण जीव के शरीर का अभाव होनेपर प्रदेशों का विस्तार नहीं होता । इस विषय में और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी मनुष्य की मुट्टी के भीतर चार हाथ लम्बा वस्त्र बधा (भिचा) हुआ है, अब वह वस्त्र, मुट्टी खोल देने पर पुरुष के अभाव में संकोच तथा विस्तार नहीं करता, जैसा उम पुरुष ने छोड़ा वैसा ही रहता है । अथवा गीली मिट्टीका वर्तन बनते समय तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्त होता जाता है, किन्तु जब वह सूख जाता है तब जलका अभाव होने से संकोच व विस्तार को प्राप्त नहीं होता । इसी तरह मुक्त जीव भी, पुरुष के स्थानभूत अथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में, संकोच विस्तार नहीं करता ।

कोई कहते हैं कि “जीव जिस स्थान में कर्मों से मुक्त हो जाता है वहा ही रहता है, इसके निषेध के लिये कहते हैं कि पूर्व प्रयोग से, असंग होने से, बंध का नाश होने से तथा गति के परिणाम से, इन चार हेतुओं से तथा घूमते हुए कुम्हार के चाक के समान, मिट्टी के लेप से रहित तुम्बी के समान एरण्ड के बीज के समान तथा अग्नि की शिखा के समान, इन चार दृष्टान्तों से जीव के स्वभाव से ऊर्ध्व [ऊपर को] गमन सम्भूतना चाहिये । वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है उससे आगे नहीं होता, क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है ।

सिद्ध नित्य है । यहा जो नित्य विशेषण है सो सदाशिववादी जो यह कहते हैं कि “१०० कल्प प्रमाण समय बीत जाने पर जब जगत् शून्य हो जाता है तब फिर उन मुक्त जीवों का ससार में आगमन होता है ।” इस मत का निषेध करने के लिये है, ऐसा जानना चाहिये ।

उत्पाद, व्यय—संयुक्तपना जो सिद्धों का विशेषण है, वह सर्वथा अपरिणामिता के निषेध के

परिणामात् तेन कारणेनोत्पादव्ययत्वम्, अथवा व्यञ्जनपर्यायापेक्षया ससारपर्यायविनाशसिद्धपर्यायोत्पाद, शुद्धजीवद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति । एव नयविभागेन नवाधिकारैर्जीवद्रव्यजातव्यम् अथवा तदेव बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिधा भवति । तद्यथा—स्वशुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नवास्तवमुखात्प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्षणोऽन्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्वभावनापरिणतो बहिरात्मा, तस्मात्प्रतिपक्षभूतोऽन्तरात्मा । अथवा हेयोपादेयविचारकचित्ता, निर्दोषपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषा, शुद्धचैतन्यलक्षण आत्मा, इत्युक्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतेषु अन्येषु वा पदार्थेषु यस्य परस्परसापेक्षनयविभागेन श्रद्धान ज्ञान च नास्ति स बहिरात्मा, तस्माद्विसृष्टोऽन्तरात्मेति रूपेण बहिरात्मान्तरात्मनोर्लक्षण जातव्यम् । परमात्मलक्षण कथ्यते—सकलविमलकेवलज्ञानेन येन कारणेन समस्त लोकालोक जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुर्भण्यते । परमब्रह्मसज्जनिजशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नसुखामृततृप्तस्य सत उर्वशीरम्भातिलोत्तमाभिर्देवकन्याभिरपि यस्य ब्रह्मचर्यव्रत न खण्डित स परमब्रह्म भण्यते । केवलज्ञानादिगुणैश्वर्ययुक्तस्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि तत्पदाभिलाषिण सन्तो यस्याज्ञा कुर्वन्ति स ईश्वराभिधानो भवति । केवलज्ञानशब्दवाच्य

लिये है । यहा पर यदि कोई शका करे—कि सिद्ध निरन्तर निश्चल अविनश्वर शुद्ध आत्म-स्वरूप से भिन्न नरक आदि गतियो मे भ्रमण नही करते है इसलिये सिद्धो मे उत्पाद व्यय कसे हो ? इसका परिहार यह है—कि आगम मे कहे गये अगुरुलघु गुण के पट्-हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्याय होती है, उनकी अपेक्षा सिद्धो मे उत्पाद व्यय है । अथवा ज्ञेय पदार्थ अपने जिस-जिस उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप से प्रति समय परिणामते है उनके आकार से निरिच्छुक वृत्ति से सिद्धो का ज्ञान भी परिणामता है इस कारण भी उत्पाद व्यय सिद्धो मे घटित होता है । अथवा सिद्धो मे व्यञ्जन पर्याय की अपेक्षा से ससार पर्याय का नाश और मिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्य पने से ध्रौव्य है । इस प्रकार नयविभाग से नौ अधिकारो द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप समझना चाहिये ।

अथवा वही जीव बहिरात्मा तथा परमात्मा इन भेदो से तीन प्रकार का भी होता है । निज शुद्ध आत्मा के अनुभव मे उत्पन्न यथार्थ मुख से विरुद्ध इन्द्रिय सुख मे आसक्त बहिरात्मा है, उससे विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित निज शुद्ध आत्म द्रव्य की भावना रूप भेद-विज्ञान से रहित होने के कारण देह आदि पर द्रव्यो मे जो एकत्व भावना से परिणत है [देह को ही आत्मा समझने वाला] बहिरात्मा है । बहिरात्मा से विरुद्ध [निज शुद्ध आत्मा को आत्मा जानने वाला] अन्तरात्मा है । अथवा हेय उपादेय का विचार करने वाला जो “चित्त” तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि “दोष” और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक ‘आत्मा’ इस प्रकार उक्त लक्षण वाले चित्त, दोष, आत्मा इन तीनों मे अथवा वीतराग सर्वज्ञकथित अन्य पदार्थो मे जिनके परस्पर सापेक्ष नयो द्वारा श्रद्धान और ज्ञान नही वह बहिरात्मा है और उस बहिरात्मा से भिन्न अन्तरात्मा है । ऐसा बहिरात्मा, अन्तरात्मा समझना चाहिए ।

गतं ज्ञानं यस्य स सुगतः, अथवा शोभनमविनश्वरं मुक्तिपदं गत सुगत । “शिवं परमकल्याणं निर्वाणं ज्ञानमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिव परिकीर्तितः ॥ १ ॥” इति श्लोककथितलक्षणः शिवः । कामक्रोधादिदोषजयेनानन्तज्ञानादिगुणसहितो जिनः । इत्यादिपरमागमकथिताष्टोत्तरसहस्रसंख्यनामवाच्य परमात्मा ज्ञातव्यः । एवमेतेषु त्रिविधात्मसु मध्ये मिथ्यादृष्टिभव्यजीवे बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण तिष्ठति, अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयापेक्षया व्यक्तिरूपेण च । अभव्यजीवे पुनर्बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेणैव, न च भाविनैगमनयेनेति । यद्यभव्यजीवे परमात्मा शक्तिरूपेण वर्तते तर्हि कथमभव्यत्वमिति चेत् ? परमात्मशक्तेः केवलज्ञानादिरूपेण व्यक्तिर्न भविष्यतीत्यभव्यत्वं, शक्तिः पुनः शुद्धनयेनोभयत्र समाना । यदि पुनः शक्तिरूपेणाप्यभव्यजीवे केवलज्ञानं नास्ति तदा केवलज्ञानावरणं न घटते । भव्याभव्यद्वयं पुनरशुद्धनयेनेति भावार्थः । एवं यथा मिथ्यादृष्टिसङ्गे बहिरात्मनि नयविभागेन दर्शितमात्मत्रयं तथा शेषगुणस्थानेष्वपि । तद्यथा—बहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्वयं शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च

अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं—क्योंकि पूर्णनिर्मल केवलज्ञान द्वारा सर्वज्ञ समस्त लोकालोक को जानता है या अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक में व्याप्त होता है, इस कारण वह परमात्मा ‘विष्णु’ कहा जाता है । परमब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत से तृप्त होने के कारण उर्वशी, तिलोत्तमा, रभा आदि देवकन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हो सका अतः वह ‘परम ब्रह्म’ कहलाता है । केवलज्ञान आदि गुणरूपी ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण जिसके पद की अभिलाषा करते हुए देवेन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञापालन करते हैं, अतः वह परमात्मा “ईश्वर” होता है । केवलज्ञान शब्द से वाच्य ‘सु’ उत्तम ‘गत’ यानी ज्ञान जिसका वह “सुगत” है । अथवा जोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त हुआ सो “सुगत” है । तथा “शिव यानी परम कल्याण, निर्वाण एवं अक्षय ज्ञानरूप मुक्तपद को जिसने प्राप्त किया वह शिव कहलाता है । १ ।” इस श्लोक में कहे गये लक्षण का धारक होने के कारण वह परमात्मा शिव है । अनन्त ज्ञान आदि गुणों का धारक काम क्रोध आदि जीतने से ‘जिन’ कहलाता है । इत्यादि परमागम में कहे हुए एक हजार आठ नामों से कहे जाने योग्य जो है, उसको परमात्मा जानना चाहिये ।

इस प्रकार ऊपर कहे गये इन तीनों आत्माओं में जो मिथ्या—दृष्टि भव्य जीव है उसमें केवल बहिरात्मा तो व्यक्ति-रूप से रहता है । और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूप से रहते हैं, भावी नैगमनय की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी रहते हैं । मिथ्यादृष्टि अभव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्ति रूप से और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूप से ही रहते हैं, भावी नैगमनय की अपेक्षा अभव्य में अन्तरात्मा तथा परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते । कदाचित् कोई कहे कि यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्यत्व कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि अभव्य जीव में पर-

विज्ञेयम्, अन्तरात्मावस्थाया तु बहिरात्मा भूतपूर्वनयेन घृतघटवत्, परमात्मस्वरूपं तु शक्तिरूपेण भाविनैगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थाया पुनरन्तरात्मबहिरात्मद्वयं भूतपूर्वनयेनेति । अथ त्रिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्यन्यूनाधिकभेदेन बहिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुणस्थाने तद्योग्याशुभलेश्यापरिणतो जघन्यान्तरात्मा, क्षीणकपायगुणस्थाने पुनरुत्कृष्टः, अविरतक्षीणकपाययोर्मध्ये मध्यमः, सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वये विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन सिद्धसदृशः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षात्परमात्मेति । अत्र बहिरात्मा हेयः, उपादेयभूतस्यानन्तसुखसाधकत्वादनन्तरात्मोपादेयः, परमात्मा पुनः साक्षादुपादेयः इत्यभिप्रायः । एव पञ्चद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकप्रथमाधिकारमध्ये नमस्कारादिचतुर्दशगाथाभिर्नवभिरन्तरस्थलैर्जीवद्रव्यकथनरूपेण प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १४ ॥

अतः परं यद्यपि शुद्धबुद्धैकस्वभावः परमात्मद्रव्यमुपादेयः भवति तथापि हेयरूपस्याजीवद्रव्यस्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेत् ? हेयतत्त्वपरिज्ञाने सति पञ्चादुपादेयस्वीकारो भवतीति हेतोः । तद्यथा—

मात्माशक्तिः की केवलं ज्ञानं आदि रूपं व्यक्तं न होगी इसलिये उसमें अभव्यत्व है, शुद्ध नय की अपेक्षा परमात्मा की शक्ति तो मिथ्या दृष्टि भव्य और अभव्य इन दोनों में समान है । यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान न हो तो उसके केवलज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं हो सकता । सारांश यह है कि भव्य, अभव्य ये दोनों अशुद्ध नय से हैं । इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा में नय विभाग से तीनों आत्माओं को बतलाया उसी प्रकार गेप तेरह गुण स्थानों में भी घटित करना चाहिये । इस प्रकार बहिरात्मा की दशा में अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से रहते हैं और भावी नैगमनय से व्यक्त रूप से भी रहते हैं ऐसा समझना चाहिये । अन्तरात्मा की अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से घृत के घट के समान और परमात्मा का स्वरूप शक्ति रूप से तथा भावी नैगमनय की अपेक्षा व्यक्त रूप में जानना चाहिये । परमात्म अवस्था में अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा भूतपूर्व नय की अपेक्षा जानने चाहिये । अब तीनों तरह के आत्माओं को गुण स्थानों में योजित करते हैं—मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानों में तारतम्य न्यूनाधिक भाव से बहिरात्मा जानना चाहिए, अविरत गुणस्थान में उनके योग्य अशुभ लेश्या में परिणत जघन्य अन्तरात्मा है और क्षीणकपाय गुणस्थान में उत्कृष्ट जगन्मा है । अद्विग्न और क्षीणकपाय गुण स्थानों के बीच में जो सात गुणस्थान हैं उनमें मध्यम-अन्तरात्मा है । मयोगी और अयोगी इन दोनों गुणस्थानों में विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा मिश्र के समान परमात्मा है और मिश्र तो साक्षात् परमात्मा है ही । यहाँ बहिरात्मा तो हेय है और उपादेयभूत (परमात्मा) के अनन्त सुखका साधक होने से अन्तरात्मा उपादेय है और परमात्मा साक्षात् उपादेय है ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार छह द्रव्य और पञ्च अस्तिकाय के प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथा आदि चौदह गाथाओं द्वारा ६ मध्य स्थलों द्वारा जीव द्रव्य के प्रथम अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

अज्जीवो पुण रोओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं ।

कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु (हु) ॥ १५ ॥

अजीवः पुनः ज्ञेयः पुद्गलः धर्मः अधर्मः आकाशम् ।

कालः पुद्गलः मूर्तिः रूपादिगुणः अमूर्तिः शेषाः तु ॥ १५ ॥

व्याख्या—“अज्जीवो पुण रोओ” अजीव पुनर्ज्ञेय । सकलविमलकेवलज्ञानदर्शन-
द्वय शुद्धोपयोग, मतिज्ञानादि पो विकलोऽशुद्धोपयोग इति द्विविधोपयोग, अव्यक्तसुखदुःखा-
नुभवनरूपा कर्मफलचेतना, तथैव मतिज्ञानादिमन पर्ययपर्यन्तमशुद्धोपयोग इति, स्वेहापूर्वे-
ष्टानिष्टविकल्परूपेण विशेषरागद्वेषपरिणामनं कर्मचेतना, केवलज्ञानरूपा शुद्धचेतना इत्यु-
क्तलक्षणोपयोगश्चेतना च यत्र नास्ति स भवत्यजीव इति विज्ञेय । ‘पुण’ पुन पश्चाज्जी-
वाधिकारानन्तर । “पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं कालो” स च पुद्गलधर्माधर्माकाशकाल-
द्रव्यभेदन पञ्चधा । पूरणगलनस्वभावत्वात्पुद्गल इत्युच्यते । गतिस्थित्यवगाहवर्त्तिनाल-
क्षणा धर्माधर्माकाशकालाः, “पुग्गल मुत्तो” पुद्गलो मूर्ति । कस्मात् “रूवादिगुणो” रूपा-
दिगुणसहितो यत । “अमुत्ति सेसा हु” रूपादिगुणाभावादमूर्ति भवन्ति पुद्गलाच्छेषाश्च-

उसके पश्चात् यद्यपि शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा द्रव्य ही उपादेय है तो भी हेय रूप अजीव द्रव्य का आठ गाथाओ द्वारा निरूपण करते हैं । क्यों करते हो ? क्योंकि पहले हेयतत्त्व का ज्ञान होने पर फिर उपादेय पदार्थ स्वीकार होता है । अजीव द्रव्य इस प्रकार है—

गाथार्थः—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये अजीवद्रव्य जानने चाहिये । इनमे रूप आदि गुणो का धारक पुद्गल मूर्तिमान् है और शेष चारो द्रव्य अमूर्तिक है ॥ १५ ॥

वृत्त्यर्थः—“अज्जीवो पुण रोओ” अजीव पदार्थ जानना चाहिये । पूर्ण व निर्मल केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये दोनो शुद्ध उपयोग है और मति ज्ञान आदि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है, इस तरह उप-
योग दो प्रकार का है । अव्यक्त सुखदुःखानुभव स्वरूप “कर्मफलचेतना” है । तथा मतिज्ञान आदि मन -
पर्यय तक चारो ज्ञान रूप अशुद्ध उपयोग है । निज चेष्टा पूर्वक इष्ट, अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग-
द्वेष रूप परिणाम “कर्मचेतना” है । केवल ज्ञान रूप “शुद्ध चेतना” है । इस तरह पूर्वोक्त लक्षण वाला उपयोग तथा चेतना ये जिसमे नहीं है वह “अजीव” है ऐसा जानना चाहिये । “पुण” जीव अधि-
कार के पश्चात् अजीव अधिकार है । “पुग्गल धम्मो अधम्म आयासं कालो” वह अजीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के भेद से पांच प्रकार का है । पूरण तथा गलन स्वभाव सहित होने से पुद्गल कहा जाता है (पूरने और गलने के स्वभाव वाला पुद्गल है) । कर्म से गति, स्थिति, अवगाह और वर्त्तिना लक्षण वाले धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारो द्रव्य है । (गति मे सहायक धर्म, ठहरने मे सहायक अधर्म, अवगाह देने वाला आकाश, वर्त्तिना लक्षण वाला काल द्रव्य है) ‘पुग्गल मुत्तो’ पुद्गल द्रव्य मूर्ति है । क्योंकि पुद्गल ‘रूवादिगुणो’ रूप आदि गुणो से सहित है । ‘अमुत्ति सेसा हु’ पुद्-

त्वार इति । तथाहि—यथा अनन्तज्ञानदर्शनमुखवीर्यगुणचतुष्टयं सर्वजीवसाधारण तथा रूप-
रसगन्धस्पर्शगुणचतुष्टय सर्वपुद्गलसाधारण, यथा च शुद्धबुद्धैकस्वभावसिद्धजीवे अनन्तचतु-
ष्टयमतीन्द्रिय तथैव शुद्धपुद्गलपरमाणुद्रव्ये रूपादिचतुष्टयमतीन्द्रिय, यथा रागादिस्नेहगुणेन
कर्मबन्धावस्थाया ज्ञानादिचतुष्टयस्याशुद्धत्व तथा स्निग्धरूक्षत्वगुणेन द्व्यणुकादिबन्धवस्थाया
रूपादिचतुष्टयस्याशुद्धत्व, यथा नि स्नेहनिजपरमात्मभावनाबलेन रागादिस्निग्धत्वविनाशे
सत्यनतचतुष्टयस्य शुद्धत्व तथा जघन्यगुणाना बन्धो न भवतीति वचनात्परमाणुद्रव्ये स्निग्ध-
रूक्षत्वगुणस्य जघन्यत्वे सति रूपादिचतुष्टयस्य शुद्धत्वमबोद्धव्यमित्यभिप्राय ॥ ५ ॥

अथ पुद्गलद्रव्यस्य विभावव्यञ्जनपर्यायान्प्रतिपादयति.—

सद्दो बधो सुहुमो थूलो सठाणभेदतमच्छाया ।

उज्जोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥१६॥

शब्दः बन्धः सूक्ष्मः स्थूलः सस्थानभेदतमश्छायाः ।

उद्योतानपसहिताः पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायाः ॥ १६ ॥

व्याख्या—शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतसहिता पुद्गलद्र-

गल के सिवाय शेष धर्म, अवर्म, आकाश और काल ये चारो द्रव्य रूप आदि गुणों के न होने से अमूर्-
त्तिक हैं । जसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य ये चारो गुण सब जीवों में साधा-
रण हैं, उसी प्रकार रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श पुद्गलो में साधारण हैं । जिस प्रकार शुद्ध-बुद्ध एक
स्वभावधारी सिद्ध में अनन्त चतुष्टय अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु में रूप आदि चतुष्टय
अतीन्द्रिय है । जिस तरह राग आदि स्नेह गुण से कर्मबन्ध की दशा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इन चारो
गुणों की अशुद्धता है, उसी तरह स्निग्ध रूक्षत्व गुण से द्वि-अणुक आदि बध दशा में रूप आदि चारो
गुणों की अशुद्धता है । जैसे स्नेह रहित निज परमात्मा की भावना के बल से राग आदि स्निग्धता का
विनाश हो जाने पर अनन्त चतुष्टय की शुद्धता है, उसी तरह “जघन्य गुणों का बन्ध नहीं होता है” इस
वचन के अनुसार परमाणु में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूप आदि चारो गुणों की शुद्धता
सम्भक्ती चाहिए’ ऐसा अभिप्राय है ॥ १५ ॥

अब पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यञ्जन पर्यायों को वर्णन करते हैं —

गाथार्थः—शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, सस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप सहित
सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं ॥ १६ ॥

वृत्त्यर्थः—शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान, भेद, तम, छाया आतप और उद्योत इन
नव पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं । अब इसको विस्तार से बतलाते हैं—भावात्मक और अभा-
वात्मक ऐसे शब्द दो तरह का हैं । उनमें भावात्मक शब्द अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक रूप से दो तरह
का है । उनमें भी अक्षरात्मक भाषा, संस्कृत—प्राकृत और उनके अपभ्रंश रूप पेशाची आदि भाषाओं

व्यस्य पर्याया भवन्ति । अथ विस्तरः—भाषात्मकोऽभाषात्मकश्च द्विविधः शब्दः । तत्राक्षरानक्षरात्मकभेदेन भाषात्मको द्विधा भवति । तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापभ्रंशपैशाचिकादिभाषाभेदेनार्यम्लेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुर्वहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादितिर्यग्जीवेषु सर्वजदिव्यध्वनौ च । अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्वसिकभेदेन द्विविधः । “तत वीणादिकं ज्ञेयं विततं पटहादिकम् । घनं तु कास्यतालादि सुषिरं वशादिकं विदुः ॥ १ ॥” इति श्लोककथितक्रमेण प्रयोगे भवः प्रायोगिकश्चतुर्धा भवति । विश्रसा स्वभावेन भवो वैश्वसिको मेघादिप्रभवो बहुधा । किञ्च शब्दातीतनिजपरमात्मभावनाच्युतेन शब्दादिमनोजामनोजपञ्चेन्द्रियविषयासक्तेन च जीवेन यदुपार्जितं सुस्वरदुस्वरनामकर्म तदुदयेन यद्यपि जीवे शब्दो दृश्यते तथापि स जीवसयोगेनोत्पन्नत्वाद् व्यवहारेण जीवशब्दो भण्यते, निश्चयेन पुनः पुद्गलस्वरूप एवेति । बन्धः कथ्यते—मृत्पिण्डादिरूपेण योऽसौ बहुधा बधः स केवलपुद्गलबन्धः, यस्तु कर्मनोकर्मरूपः स जीवपुद्गलसंयोगबन्धः । किञ्च विशेषः—कर्मबन्धपृथग्भूतस्वशुद्धात्मभावनारहितजीवस्यानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यबन्धः, तथैवाशुद्धनिश्चयेन योऽसौ रागादिरूपो भावबन्धः कथ्यते सोऽपि शुद्धनिश्चयनयेन पुद्गलबन्ध एव । विल्वाद्यपेक्षया बदरादीनां सूक्ष्मत्वं, परमाणो साक्षादिति, बदराद्यपेक्षया बिल्वादीनां स्थूलत्वं, जगद्व्यापिनि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्टमिति । समचतुरस्रग्रन्थसात्तिककुब्जवामनहुण्डभेदेन

के भेद से आर्य व म्लेक्ष मनुष्या के व्यवहार के कारण अनेक प्रकार की है । अनक्षरात्मक भाषा द्वीन्द्रिय आदि तिर्यक् जीवों में तथा सर्वज की दिव्य ध्वनि में है । अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैश्वसिक के भेद से दो तरह का है । उनमें “वीणा आदि के शब्द को तत, ढोल आदि के शब्द को वितत, मंजीरे तथा ताल आदि के शब्द को घन और बंसी आदि के शब्द को सुषिर कहते हैं । १ ।” इस श्लोक में कहे हुए क्रम से प्रायोगिक (प्रयोग से पैदा होने वाला) शब्द चार तरह का है, “विश्रसा” अर्थात् स्वभाव से होने वाला वैश्वसिक शब्द बादल आदि से होता है वह अनेक तरह का है । विशेष—शब्द से रहित निज परमात्मा की भावना से छूटे हुए तथा शब्द आदि मनोजमनोज पंच इन्द्रियों के विषयों में आसक्त जीव ने जो सुस्वर तथा दुस्वर नाम कर्म का बंध किया उस कर्म के उदय के अनुसार यद्यपि जीव में शब्द दिखता है तो भी वह शब्द जीव के संयोग से उत्पन्न होने के निमित्त से व्यवहार नय की अपेक्षा ‘जीव का शब्द’ कहा जाता है, किन्तु निश्चय नय से तो वह शब्द पुद्गल मयी ही है । अब बंध को कहते हैं—मिट्टी आदि के पिण्ड रूप जो बहुत प्रकार का बंध है वह तो केवल पुद्गल बन्ध है । जो कर्म, नोकर्म रूप बन्ध है वह जीव और पुद्गल के संयोग से होनेवाला बन्ध है । विशेष यह है—कर्मबन्ध से भिन्न जो निज शुद्ध आत्मा की भावना से रहित जीव के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य बन्ध है और उसी तरह अशुद्ध निश्चय नय से जो वह रागादिक रूप भावबन्ध कहा जाता है, यह भी शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल का ही बन्ध है । बेल आदि की अपेक्षा बेर आदि फलों में सूक्ष्मता है और परमाणु में [साक्षात् सूक्ष्मता है [परमाणु की सूक्ष्मता किसी की अपेक्षा से नहीं है] । बेर आदि की अपेक्षा बेल

पट्प्रकारमस्थानं यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यस्य स्थानाच्चिन्मत्कारपरिणतेभि-
न्नत्वाच्चिन्मयेन पुद्गलसंस्थानमेव, यदपि जीवादन्यत्र वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिव्यक्ताव्यक्त-
रूप बहुधा संस्थानं तदपि पुद्गल एव । गोधूमादिचूर्णरूपेण घृतखण्डादिरूपेण बहुधा भेदो
ज्ञातव्यः । दृष्टिप्रतिबन्धकोऽन्धकारस्तम इति भण्यते । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिविम्ब-
रूपा च छाया विज्ञेया । उद्योतञ्चद्रविमाने खद्योतादितिर्यग्जीवेषु च भवति । आतप आदि-
त्यविमाने अन्यत्रापि सूर्यकातमणिविणेषादौ पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः । अयमत्रार्थः—यथा जीवस्य
शुद्धनिश्चयेन स्वात्मोपलब्धिलक्षणे सिद्धस्वरूपे स्वभावव्यञ्जनपर्याये विद्यमानेऽप्यनादिक-
र्मवन्धवशात् स्निग्धरूक्षस्थानीयरागद्वेषपरिणामे सति स्वाभाविकपरमानन्दैकलक्षणस्वास्थ्य-
भावभ्रष्ट नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति तथा पुद्गलस्यापि निश्चयनयेन शुद्ध-
परमाण्ववस्थालक्षणे स्वभावव्यञ्जनपर्याये सत्यपि स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धो भवतीति वचनाद्वा-
गद्वेषस्थानीयवन्धयोग्यस्निग्धरूक्षत्वपरिणामे सत्युक्तलक्षणाच्छब्दादन्येऽपि आगमोक्तलक्ष-
णाकुञ्चनप्रसारणदधिदुग्धादयो विभावव्यञ्जनपर्याया ज्ञातव्याः । एवमजीवाधिकारमध्ये
पूर्वसूत्रोदितरूपादिगुणचतुष्टययुक्तस्य तथैवात्र सूत्रोदितशब्दादिपर्यायसहितस्य सक्षेपेणाणु-
स्कन्धभेदभिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्य व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम् ॥ १६ ॥

आदि मे स्थूलता [वटापन] है, तीन लोक मे व्याप्त महास्कन्ध मे सबसे अधिक स्थूलता है । समचतु-
रस्र, त्र्यश्र, सात्तिक, कुब्जक, वामन और हुंडक ये ६ प्रकार के संस्थान व्यवहार नय से जीव के होते
हैं । किन्तु मन्थान द्रव्य चेतन चमत्कार परिणाम से भिन्न होने के कारण निश्चय नय की अपेक्षा
संस्थान पुद्गल का ही होता है जो जीव से भिन्न गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि प्रगट अप्रगट अनेक प्रकार
का मन्थान है, वे भी पुद्गल के ही हैं । गेहूँ आदि के चूने रूप से तथा घी, खाड़ आदि रूप से अनेक
प्रकार का 'भेद' [गूँड] जानना चाहिये । दृष्टि को रोकने वाला अन्धकार है उसको "तम" कहते हैं ।
पेड़ आदि के आश्रय में होने वाली तथा मनुष्य आदि की परछाई रूप जो है उसे 'छाया' जानना चाहिये
चन्द्रमा के विमान में तथा जुगन् आदि तिर्यञ्च जीवों में उद्योत" होता है । सूर्य के विमान में तथा
अन्यत्र भी सूर्यकांत विशेष मणि आदि पृथ्वीकाय में "आतप" जानना चाहिये । सारांश यह है कि
जिस प्रकार शुद्धनिश्चयनय में जीव के निज-आत्मा की उपलब्धिरूप सिद्ध-स्वरूप में स्वभावव्यञ्जन
पर्याय विद्यमान है फिर भी अनादि कर्मवन्धन के कारण पुद्गल के स्निग्ध तथा रूक्ष गुण के स्थानभूत
राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक—परमानन्दरूप एक स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुए जीव के मनुष्य,
नारक आदि विभाव-व्यञ्जन-पर्याय होने हैं, उभी तरह पुद्गल में निश्चयनय की अपेक्षा शुद्ध परमाणु
द्रव्यान्वय स्वभाव—व्यञ्जन-पर्याय के विद्यमान होते हुए भी "स्निग्ध तथा रूक्षता से बन्ध होता है ।"
इस वचन में राग और द्वेष के स्थानीय वन्ध योग्य स्निग्ध तथा रूक्ष परिणाम के होने पर पहले बतलाये
गये गूँड आदि के मित्राय अन्य भी गान्धोक्त सिकुड़ना, फैलना, दही, दूध आदि विभाव-व्यञ्जन-पर्याय
जाननी चाहिये ।

इस प्रकार अजीव अधिकार में "अज्जीवो" आदि पूर्व गाथा में कहे गये रूप-रसादि चारों

अथ धर्मद्रव्यमाख्याति .—

गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ।

तोय जह मच्छाण अच्छताणेव सो एहि ॥ १७ ॥

गतिपरिणताना धम्मः पुद्गलजीवाना गमनसहकारी ।

तोयं यथा मत्स्याना अगच्छता नैव सः नयति ॥ १७ ॥

व्याख्या—गतिपरिणताना धर्मो जीवपुद्गलाना गमनसहकारिकारण भवति । दृष्टान्त-
माह—तोयं यथा मत्स्यानाम् । स्वयं तिष्ठतो नैव स नयति तानिति । तथाहि—यथा सिद्धो
भगवान्मूर्त्तोऽपि निष्क्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्धवदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽहमित्यादिव्यव-
हारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्तानां निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपादानकारणपरि-
णताना भव्यानां सिद्धगते सहकारिकारणं भवति । तथा निष्क्रियोऽमूर्त्तो निष्प्रेरकोऽपि धर्मा-
स्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन गच्छता जीवपुद्गलाना गते सहकारिकारण भवति ।
लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादिवदित्यभिप्रायः । एव धर्मद्रव्यव्याख्यानरूपेण
गाथा गता ॥ १७ ॥

अथाधर्मद्रव्यमुपदिशति —

गुणो से युक्त तथा यहा गाथा मे कथित शब्द आदि पर्याय सहित अणु, स्कन्ध आदि पुद्गल द्रव्य का
संक्षेप से निरूपण करने वाली दो गाथाये समाप्त हुई ॥ १६ ॥

अब धर्मद्रव्य को कहते हैं —

गाथार्थः—गमन मे परिणत पुद्गल और जीवोको गमन मे सहकारी धर्मद्रव्य है—जैसे मछलियों
को गमन मे जल सहकारी है । गमन न करते हुए (ठहरे हुए) पुद्गल व जीवो को धर्मद्रव्य गमन नहीं
कराता ॥ १७ ॥

वृत्त्यर्थ —चलते हुए जीव तथा पुद्गलो को चलने मे सहकारी धर्मद्रव्य होता है । इसका
दृष्टांत यह है कि जैसे मछलियों के गमन मे सहायक जल है । परन्तु स्वयं ठहरे हुए जीव पुद्गलो को
धर्मद्रव्य गमन नहीं कराता । तथैव, जैसे सिद्ध भगवान् अमूर्त्त है, क्रिया रहित है तथा किसी को प्रेरणा
भी नहीं करते, तो भी “मै सिद्ध के समान अनन्त ज्ञानादि गुणरूप हूँ” इत्यादि व्यवहार मे सविकल्प
सिद्धभक्ति के धारक और निश्चय से निर्विकल्पक ध्यानरूप अपने उपादान कारण से परिणत भव्यजीवो
को वे सिद्ध भगवान् सिद्धगति मे सहकारी कारण होते हैं । ऐसे ही क्रियारहित, अमूर्त्त प्रेरणारहित धर्म-
द्रव्य भी अपने अपने उपादान कारणो से गमन करते हुए जीव तथा पुद्गलो को गमन मे सहकारी
कारण होता है । जैसे मत्स्य आदि के गमन मे जल आदि सहायक कारण होने का लोक प्रसिद्ध दृष्टांत
है, यह अभिप्राय है । इस तरह धर्म द्रव्य के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई ॥ १७ ॥

अब अधर्माद्रव्य को कहते हैं :—

ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी ।

छाया जह पहियाण गच्छता एव सो धरई ॥ १८ ॥

स्थानयुताना अधम्मः पुद्गलजीवाना स्थानसहकारी ।

छाया यथा पथिकाना गच्छता नैव सः धरति ॥ १८ ॥

व्याख्या—स्थानयुक्तानामधर्म पुद्गलजीवाना स्थिते सहकारिकारण भवति । तत्र दृष्टान्त — छाया यथा पथिकानाम् । स्वयं गच्छतो जीवपुद्गलान्स नैव धरतीति । तद्यथा— स्वसवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरूप परमस्वास्थ्य यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिकारण भवति तथा “सिद्धोऽहं मुद्धोऽहं अणतरणाणाङ्गुणसमिद्धोऽहं । देहपमाणो रिण्णो असखदेसो अमुत्तो य ॥ १ ॥” इति गाथाकथितसिद्धभक्ति रूपेणैव पूर्वसविकल्पास्थायः सिद्धोऽपि यथा भव्यानां वहिरङ्गसहकारिकारण भवति तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठता जीवपुद्गलानामधर्मद्रव्य स्थिते सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवद्वेति सूत्रार्थः । एवमधर्मद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥ १८ ॥

अथाकाशद्रव्यमाह —

अवगासदाणजोग्ग जीवादीण वियाण आयास ।

जेण्ह लोगागास अल्लोगागासमिदि दुविह ॥ १९ ॥

गाथार्थः—ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है । जैसे छाया यात्रियों को ठहरने में सहकारी है । गमन करते हुए जीव तथा पुद्गलों को अधर्मद्रव्य नहीं ठहराता ॥ १८ ॥

वृत्त्यर्थ — ठहरे हुए पुद्गल तथा जीवों को ठहरने में सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है । उसमें दृष्टान्त—जैसे छाया पथिकों को ठहरने में सहकारी कारण है । परन्तु स्वयं गमन करते हुए जीव व पुद्गलों को अधर्मद्रव्य नहीं ठहराता है । सो ऐसे हैं—यद्यपि निश्चय नय से आत्म-अनुभव से उत्पन्न सुखामृत रूप जो परम स्वास्थ्य है वह निज रूप में स्थिति का कारण है, परन्तु “मै सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनन्त-ज्ञान आदि गुणों का धारक हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेगी हूँ तथा अमूर्तिक हूँ । १। इस गाथा में कही हुई सिद्ध भक्ति के रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जैसे भव्य जीवों के लिए वहिरङ्ग सहकारी कारण होते हैं उसी तरह अपने २ उपादान कारण से अपने आप ठहरते हुए जीव पुद्गलों को अधर्मद्रव्य ठहरने का सहकारी कारण होता है । लोक व्यवहार से जैसे छाया अथवा पृथिवी ठहरते हुए यात्रियों आदि को ठहरने में सहकारी होती है उसी तरह स्वयं ठहरते हुए जीव पुद्गलों के ठहरने में अधर्मद्रव्य सहकारी होता है । इसी प्रकार अधर्मद्रव्य के कथन द्वारा यह गाथा समाप्त हुई । १८

अब आकाशद्रव्य को कहते हैं —

गाथार्थ — जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने वाला है उसको जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा हुआ जानो । लोकाकाश और अलोकाकाश इन दोनों से आकाश दो प्रकार का है ॥ १९ ॥

अवकाशदानयोग्यं जीवादीनां विजानीहि आकाशम् ।

जैनं लोकाकाशं अलोकाकाशं इति द्विविधम् ॥ १६ ॥

व्याख्या—जीवादीनामवकाशदानयोग्यमाकाशं विजानीहि हे शिष्य ! किं विशिष्टं ? “जेण्ह” जिनस्येदं जैनं, जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । तच्च लोकालोकाकाशभेदेन द्विविधमिति । इदानीं विस्तरः—सहजशुद्धमुखामृतरसास्वादेन परमसमरसीभावेन भरितावस्थेषु केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतेषु लोकाकाशप्रमितासख्येयस्वकीयशुद्धप्रदेशेषु यद्यपि निश्चयनयेन सिद्धास्तिष्ठन्ति, तथाप्युपचरितासद्भूतव्यवहारेण मोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भण्यते इत्युक्तोऽस्ति । स च ईदृशो मोक्षो यत्र प्रदेशे परमध्यानेनात्मा स्थितः सन् कर्मरहितो भवति, तत्रैव भवति नान्यत्र । ध्यानप्रदेशे कर्मपुद्गलान् त्यक्त्वा ऊर्ध्वगमनस्वभावेन गत्वा मुक्तात्मानो यतो लोकाग्रे तिष्ठन्तीति तत् उपचारेण लोकाग्रमपि मोक्षं प्रोच्यते, यथा तीर्थभूतपुरुषसेवितस्थानमपि भूमिजलादिरूपमुपचारेण तीर्थं भवति । सुखबोधार्थं कथितमास्ते । यथा तथैव सर्वद्रव्याणि यद्यपि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेशेषु तिष्ठन्ति तथाप्युपचरितासद्भूतव्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्तीत्यभिप्रायो भगवता श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥ १६ ॥

तमेव लोकाकाशं विशेषेण द्रढयति :—

वृत्त्यर्थः—हे शिष्य ! जीवादिक द्रव्यो को अवकाश [रहने का स्थान] देने की योग्यता जिस द्रव्य में है उसको श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ आकाश द्रव्य समझो । वह आकाश, लोकाकाश तथा अलोकाकाश इन भेदों से दो तरह का है । अब इसको विस्तार से कहते हैं—स्वाभाविक, शुद्ध सुखरूप अमृत रस के आस्वाद रूप परमसमरसी भाव से परिपूर्ण तथा केवलज्ञान आदि अनन्त गुणों के आधारभूत जो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश अपनी आत्मा के हैं; उन प्रदेशों में यद्यपि निश्चयनय की अपेक्षा से सिद्ध जीव रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से सिद्ध मोक्षशिला (ऊपरी तनुवात वलय) में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है । ऐसा पहले कह चुके हैं । जिस स्थान में आत्मा परमध्यान से कर्मरहित होता है, ऐसा मोक्ष वहा ही है, अन्यत्र नहीं । ध्यान करनेके स्थानमें कर्मपुद्गलों को छोड़कर तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गमन कर मुक्त जीव चूंकि लोक के अग्रभाग में जाकर निवास करते हैं इस कारण लोक का अग्रभाग भी उपचार से मोक्ष कहलाता है, जैसे कि तीर्थभूत पुरुषों द्वारा सेवित भूमि, पर्वत, गुफा जल आदि स्थान भी उपचार से तीर्थ होते हैं । यह वर्णन सुगमता से समझाने के लिये किया है । जैसे सिद्ध अपने प्रदेशों में रहते हैं उसी प्रकार निश्चयनय से सभी द्रव्य यद्यपि अपने-अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भूत व्यवहारनय से लोकाकाश में सब द्रव्य रहते हैं, ऐसा भगवान् श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव का अभिप्राय जानना चाहिए ॥ १७ ॥

उसी लोकाकाश को विशेष रूप से दृढ करते हैं :—

धम्माऽधम्मा कालो पुद्गलजीवा य सति जावदिथे ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥ २० ॥

धर्माधर्मौ कालः पुद्गलजीवाः च सन्ति यावतिके ।

आकाशे सः लोकः ततः परतः अलोकः उक्तः ॥२०॥

व्याख्या—धर्माधर्मकालपुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्याकाशे स लोक । तथा चोक्त-
लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक इति । तस्माल्लोकाकाशात्परतो बहिर्भागे
पुनरनन्ताकाशमलोक इति । अत्राह सोमाभिधानो राजश्रेष्ठी । हे भगवन् ! केवलज्ञानस्या-
नन्तभागप्रमितमाकाशद्रव्य तस्याप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रदेशे लोकस्तिष्ठति । स चानादिनि-
धन केनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न हतो न धृतो न च रक्षित । तथैवासख्यातप्रदेशस्त-
त्रासख्यातप्रदेशे लोकेऽनन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणा पुद्गला, लोकाकाशप्रमितासंख्येयका-
लाणुद्रव्याणि, प्रत्येक लोकाकाशप्रमाण धर्माधर्मद्वयमित्युक्तलक्षणा पदार्था कथमवकाश
लभन्त इति ? भगवानाह—एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवदेकगूढरसनागगद्याणके
वटसुवर्णवद्भस्मघटमध्ये नूचिकोष्ठदुग्धवदित्यादिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसख्यात-
प्रदेशेऽपि लोकेऽवस्थानमवगाहो न विरुध्यते । यदि पुनरित्थभूतावगाहनशक्तिर्न भवति तर्ह्य-
संख्यातप्रदेशेष्वसख्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थान, तथा सति सर्वे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन

गाथा १:—धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव ये पांचो द्रव्य जितने आकाश में हैं वह
“लोकाकाश” है और उस लोकाकाश के बाहर “अलोकाकाश” है ॥ २० ॥

वृत्त्यर्थ —धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव जितने आकाश में रहते हैं उतने आकाश का
नाम “लोकाकाश” है । ऐसा कहा भी है कि—जहां पर जीव आदि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है ।
उस लोकाकाश से बाहर जो अनन्त आकाश है वह “अलोकाकाश” है ।

यहां सोम नामक राजश्रेष्ठी प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! केवल ज्ञान के अनन्तवे भाग
प्रमाण आकाश द्रव्य है और उस आकाश के भी अनन्तवे भाग में, सबके बीच में लोक है और वह लोक
(काल की दृष्टि से) आदि अन्त रहित है, न किसी का बनाया हुआ है, न किसी से कभी नष्ट होता है,
न किसी के द्वारा धारण किया हुआ है और न कोई उसकी रक्षा करता है । वह लोकाकाश असंख्यात
प्रदेशों का धारक है उस असंख्यात प्रदेशी लोक में असंख्यात प्रदेशी अनन्त जीव, उनसे भी अनन्त गुणों
पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात कालाणु लोकाकाश प्रमाण धर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्य कैसे रहते हैं ?

भगवान् उत्तर में कहते हैं—एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है,
अथवा एक गूढ़ रस विषेय में भरे बीसे के वर्तन में बहुत सा सुवर्ण समा जाता है, अथवा भस्म से भरे
हाट में नुई और ऊटनी का दूध आदि समा जाते हैं, इत्यादि दृष्टान्तों के अनुसार विशिष्ट अवगाहन

शक्तिरूपेण निरावरणा शुद्धबुद्धैकस्वभावास्तथा व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि, न च तथा प्रत्यक्षविरोधादागमविरोधाच्चेति । एवमाकाशद्रव्यप्रतिपादनरूपेण सूत्रद्वय गतम् ॥२०॥

अथ निश्चयव्यहारकालस्वरूप कथयति —

द्ववपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ व्यवहारो ।

परिणामादीलवखो वट्टणलवखो य परमट्टो ॥२१॥

द्रव्यपरिवर्तनरूपः यः सः कालः भवेत् व्यवहारः ।

परिणामादिलक्ष्यः वर्त्तनालक्षणाः च परमार्थः ॥२१॥

व्याख्या—‘द्ववपरिवट्टरूवो जो’ द्रव्यपरिवर्त्तरूपो य ‘सो कालो हवेइ व्यवहारो’ स कालो भवति व्यवहाररूप । स च कथभूत ? ‘परिणामादीलवखो’ परिणामक्रियापरत्वा-परत्वेन लक्ष्यत इति परिणामादिलक्ष्य । इदानीं निश्चयकाल कथ्यते ‘वट्टणलवखो य परमट्टो’ वर्त्तनालक्षणाश्च परमार्थकाल इति । तद्यथा—जीवपुद्गलयो परिवर्त्तो नवजीर्णप-र्यायस्तस्य या समयघटिकादिरूपा स्थितिः स्वरूप यस्य स भवति द्रव्यपर्यायरूपो व्यवहार-काल । तथाचोक्तं संस्कृतप्राभृतेन—‘स्थितिः कालसंज्ञका’ तस्य पर्यायस्य सम्बन्धिनी याऽसौ समयघटिकादिरूपा स्थितिः सा व्यवहारकालमज्ञा भवति, न च पर्याय इत्यभिप्रायः । यत

शक्ति के कारण असंख्यान प्रदेश वाले लोक में पूर्वोक्त जीव पुद्गलादिक के भी समा जाने में कुछ विरोध नहीं आता । यदि इस प्रकार अवगाहनशक्ति न होवे तो लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणुओं का ही निवास हो सकेगा । ऐसा होने पर जैसे शक्ति रूप शुद्ध निश्चयनय से सब जीव आवरण रहित तथा शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं, वैसे ही व्यक्ति रूप व्यवहारनय से भी हो जाये, किन्तु ऐसे हैं नहीं । क्योंकि ऐसा मानने में प्रत्यक्ष और आगम में विरोध है । इस तरह आकाश द्रव्य के निरूपण से दो सूत्र समाप्त हुए ॥ २० ॥

अब निश्चयकाल तथा व्यवहारकाल के स्वरूप का वर्णन करते हैं —

गाथार्थ —जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक, परिणामादि लक्षण वाला है, सो व्यवहारकाल है, वर्त्तना-लक्षण वाला जो काल है वह निश्चय काल है ॥ २१ ॥

वृत्त्यर्थः—“द्ववपरिवट्टरूवो जो” जो द्रव्य परिवर्त्तन रूप है ‘सो कालो हवेइ व्यवहारो’ वह व्यवहार रूप काल होता है । और वह कैसा है ? “परिणामादीलवखो” परिणाम, क्रिया, परत्व, अप-रत्व से जाना जाता है, इसलिये परिणामादि से लक्ष्य है । अब निश्चयकाल को कहते हैं—“वट्टणलवखो य परमट्टो” जो वर्त्तनालक्षण वाला है वह परमार्थ (निश्चय) काल है । विशेष—जीव तथा पुद्गल का परिवर्त्तनरूप जो नूतन तथा जीर्ण पर्याय है—उस पर्याय की जो समय, घड़ी आदि रूप स्थिति है, वह स्थिति है स्वरूप जिसका, वह द्रव्यपर्याय रूप व्यवहारकाल है । ऐसा ही संस्कृत-प्राभृत में भी कहा

एव पर्यायसम्बन्धिनी स्थितिर्व्यवहारकालसज्ञा भजते तत एव जीवपुद्गलसम्बन्धिपरिणामेन पर्यायिण तथैव देशान्तरचलनरूपया गोदोहनपाकादिपरिस्पन्दलक्षणरूपया वा क्रियया तथैव दूरागमन्नचलनकालकृतपरत्वापरत्वेन च लक्ष्यते जायते य . स परिणामक्रियापरत्वापरत्वलक्षण इत्युच्यते । अथ द्रव्यरूपनिश्चयकालमाह । स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेवपरिणाममानाना पदार्थाना कुम्भकारचक्रस्याधस्तनशिलावत्, शीतकालाध्ययने अग्निवत्, पदार्थपरिणतेर्यत्सहकारित्व सा वर्त्तिना भण्यते । सैव लक्षण यस्य स वर्त्तिनालक्षण कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकाल , इति व्यवहारकालस्वरूप निश्चयकालस्वरूप च विज्ञेयम् ।

कञ्चिदाह 'समयरूप एव निश्चयकालस्तस्मादन्य कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकालो नास्त्यदर्शनात् ?' तत्रोत्तर दीयते—समयस्तावत्कालस्तस्यैव पर्याय । स कथं पर्याय इति चेत् ? पर्यायस्योत्पन्नप्रध्वसित्वात् । तथाचोक्त 'समओ उत्पण्ण पद्धंसी' । स च पर्यायो द्रव्यविना न भवति, पञ्चान्तस्य समयरूपपर्यायकालस्योपादानकारणभूत द्रव्य तेनापि कालरूपेण भाव्यम् । इन्धनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्यौदनपर्यायस्य तन्दुलोपादानकारणवत्, अथ कुम्भकारचक्रचीवरादिवहिरगनिमित्तोत्पन्नस्य मृण्मयघटपर्यायस्य मृत्पिण्डोपादानकारणवत्.

है—“जो स्थिति है, वह कालसज्ञक है” । सारांश यह है—द्रव्य की पर्याय स सम्बन्ध रख वाली जो यह समय, घड़ी आदि रूप स्थिति है, वह स्थिति ही “व्यवहारकाल” है, वह पर्याय व्यवहारकाल नहीं है । और क्योंकि पर्यायसम्बन्धिनी स्थिति व्यवहारकाल है इसी कारण जीव व पुद्गल के परिणाम रूप पर्याय में तथा देशान्तर में आने-जाने रूप अथवा गाय दुहनी व रसोई करना आदि हलन-चलन रूप क्रिया से तथा दूर या समीप देश में चलन रूप कालकृत परत्व तथा अपरत्व से यह काल जाना जाता है, उमीलिये वह व्यवहारकाल परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अपरत्व लक्षण वाला कहा जाता है । अब द्रव्य रूप निश्चयकाल को कहते हैं—अपने-अपने उपादान रूप कारण से स्वयं परिणामन करते हुए पदार्थों को, जैसे कुम्भकार के चाक के भ्रमण में उसके नीचे की कीली सहकारिणी है, अथवा शीतकाल में छात्रों को पढ़ने के लिये अग्नि सहकारी है, उसी प्रकार जो पदार्थों के परिणामन में सहकारता है, उसको “वर्त्तिना” कहते हैं । वह वर्त्तिना ही है लक्षण जिसका, वह वर्त्तिना लक्षण वाला कालाणु द्रव्य रूप “निश्चयकाल” है । इस तरह व्यवहारकाल तथा निश्चयकाल का स्वरूप जानना चाहिये ।

यहां कोई कहता है—कि समय रूप ही निश्चयकाल है, उस समय से भिन्न अन्य कोई कालाणु द्रव्य रूप निश्चयकाल नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आता । इसका उत्तर देते हैं—कि समय तो काल की ही पर्याय है । यदि यह पूछो कि समय काल की पर्याय कैसे है ? तो उत्तर यह है, पर्याय का लक्षण उत्पन्न व नाश होना है । ‘समय’ भी उत्पन्न व नष्ट होता है, इसलिये पर्याय है । पर्याय द्रव्य के विना नहीं होती, उस समय रूप पर्याय काल का (व्यवहार काल का) उपादान कारणभूत द्रव्य भी कालरूप ही होना चाहिए । क्योंकि जैसे ईंधन, अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात (पके चावल , का उपादान कारण चावल ही होता है, अथवा कुम्भकार, चाक, चीवर आदि बहिरंग निमित्त

अथवा नरनारकादिपर्यायस्य जीवोपादानकारणवदिति । तदपि कस्मादुपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति वचनात् । अथ मतं 'समयादिकालपर्यायाणां कालद्रव्यमुपादानकारणं न भवति, किन्तु समयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुस्तथा निमेषकालोत्पत्तौ नयनपुटविघटन, तथैव घटिकाकालपर्यायोत्पत्तौ घटिकासामग्रीभूतजलभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारो, दिवसपर्याये तु दिनकरविम्बमुपादानकारणमिति ।' नैवम् । यथा तन्दुलोपादानकारणोत्पन्नस्य सदोदनपर्यायस्य शुक्लकृष्णादिवर्णा, सुरभ्यसुरभिगन्ध-स्निग्धरूक्षादिस्पर्श-मधुरादिरसविशेषरूपा गुणा दृश्यन्ते । तथा पुद्गलपरमाणुनयनपुटविघटनजलभाजनपुरुषव्यापारादिदिनकरविम्बरूपैः पुद्गलपर्यायैरुपादानभूतैः समुत्पन्नानां समयनिमिषघटिकादिकालपर्यायाणामपि शुक्लकृष्णादिगुणा प्राप्नुवन्ति, न च तथा । उपादानकारणसदृशं कार्यमिति वचनात् । किं बहुना । योऽसावनाद्यनिधनस्तथैवामूर्त्तौ नित्यं समयाद्युपादानकारणभूतोऽपि नमयादिविकल्परहितः कालाणुद्रव्यरूपः स निश्चयकालो, यस्तु सादिसान्नसमयघटिकाप्रहरादिविवक्षितव्यवहारविकल्परूपस्तस्यैव द्रव्यकालस्य पर्यायभूतो व्यवहारकाल इति । अयमत्र भावः । यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभा-

कारणो से उत्पन्न जो मिट्टी की घट पर्याय है उसका उपादान कारण मिट्टी का पिंड ही है, अथवा नर, नारक आदि जो जीव की पर्याय है उनका उपादान कारण जीव है, इसी तरह समय घड़ी आदि काल का भी उपादान कारण काल ही होना चाहिए । यह नियम भी इसलिये है कि "अपने उपादान कारण के समान ही कार्य होता है" ऐसा वचन है ।

कश्चित् ऐसा कहो कि "समय, घड़ी आदि कालपर्यायो का उपादान कारण कालद्रव्य नहीं है किन्तु समय रूप कालपर्याय की उत्पत्ति में मन्दगति से परिणत पुद्गल परमाणु उपादान कारण है, तथा निमेषरूप कालपर्याय की उत्पत्ति में नेत्रो के पुटो का विघटन अर्थात् पलक का गिरना उठना उपादान कारण है, ऐसे ही घड़ी रूप कालपर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्रीरूप जल का कटोरा और पुरुष के हाथ आदि का व्यापार उपादान कारण है, दिन रूप कालपर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का विम्ब उपादान कारण है ।" ऐसा नहीं है, जिस तरह चावलरूप उपादान कारण से उत्पन्न भात पर्याय के उपादान कारण में प्राप्त गुणों के समान ही सफेद, काला आदि वर्ण, अच्छी या बुरी गन्ध, चिकना अथवा रूखा आदि स्पर्श, मीठा आदि रस, इत्यादि विविध गुण दीख पड़ते हैं, वैसे ही पुद्गल परमाणु, नेत्र-पलक विघटन, जल कटोरा, पुरुषव्यापार आदि तथा सूर्य का विम्ब इन रूप जो उपादानभूत पुद्गल-पर्याय हैं उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिष, घड़ी, दिन आदि जो कालपर्याय हैं उनके भी सफेद, काला आदि गुण मिलने चाहिये, परन्तु समय घड़ी आदि में ये गुण नहीं दीख पड़ते, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है ऐसा वचन है ।

बहुत कहने से क्या लाभ । जो आदि तथा अन्त से रहित अमूर्त्त है, नित्य है, समय आदि का उपादानकारणभूत है तो भी समय आदि भेदों से रहित है और कालाणु द्रव्यरूप है, वह निश्चयकाल

वनिजपरमात्मतत्त्वस्य सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तवहिर्द्रव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरण-
रूपाया निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यम् न च कालस्तेन सहेय-
इति ॥ २१ ॥

अथ निश्चयकालस्यावस्थानक्षेत्रद्रव्यगणना च प्रतिपादयति —

लोयायासपदेसे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का ।

रयणाण रासी इव ते कालाणू असंखदब्बाणि । २२ ।

लोकाकाशप्रदेशे एकैकस्मिन् ये स्थिताः हि एकैकाः ।

रत्नानां राशिः इव ते कालाणवः असंख्यद्रव्याणि ॥ २२ ॥

व्याख्या—‘लोयायासपदेसे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का’ लोकाकाशप्रदेशेष्वेकैकेषु
ये स्थिता एकैकसंख्योपेता ‘हु’ स्फुट । क इव ? ‘रयणाण रासी इव’ परस्परतादात्म्यपरि-
हासेण रत्नानां राशिरिव । ‘ते कालाणू’ ते कालाणव । कति संख्योपेता ? ‘असंखदब्बाणि’
लोकाकाशप्रमितसंख्येयद्रव्याणीति । तथाहि—यथा अगुलिद्रव्यस्य यस्मिन्नेव क्षणे वक्रपर्या-
योत्पत्तिरनस्मिन्नेव क्षणे पूर्वप्राञ्जलपर्यायविनाशोऽङ्गलिरूपेण ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः ।

हे और जो आदि तथा अन्त से सहित है, समय, घड़ी, पहर आदि व्यवहार के विकल्पो से युक्त है, वह
उसी द्रव्यकाल का पर्याय रूप व्यवहारकाल है । सारांश यह कि यद्यपि यह जीव काललब्धि के वश से
अनन्त सुख का भाजन होता है, तो भी विगुह्य ज्ञानदर्शन स्वभाव का धारक जो निज परमात्म तत्त्व का
सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान आचरण और संपूर्ण बाह्य द्रव्यों की इच्छा को दूर करने रूप लक्षण वाला तपश्च-
रणरूप जो दर्शन ज्ञान, चारित्र्य, तपस्व चार प्रकार की निश्चय आराधना है, वह आराधना ही उस
जीव के अनन्त सुख की प्राप्ति में उपादान कारण जाननी चाहिए उसमें काल उपादान कारण नहीं है,
इसलिये वह कालद्रव्य हेय है ॥ २१ ॥

अथ निश्चयकाल के रहने का क्षेत्र तथा काल द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन करते हैं.—

गाथार्थ—जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्नों के ढेर समान परस्पर भिन्न हो कर एक-
एक स्थित हैं वे कालाणू असंख्यात द्रव्य हैं ॥ २२ ॥

वृत्त्यर्थ—“लोयायासपदेसे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का” एक-एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो
एक-एक सत्यायुक्त स्पष्ट रूप से स्थित हैं । किस के समान हैं ? “रयणाण रासी इव” परस्पर में तादात्म्य
संबंध के अभाव के कारण रत्नों की राशि के समान भिन्न २ स्थित हैं । “ते कालाणू” वे कालाणू हैं ।
किननी सत्या के धारक हैं ? “असंखदब्बाणि” लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के बराबर असंख्यात
द्रव्य हैं । विवेक—जैसे जिस क्षण में अगुली रूप द्रव्य के टेढ़ी रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है उसी क्षण
में उसके मीधे आकार रूप पर्याय का नाश होता और अगुली रूप से वह अगुली दोनों दशाओं में ध्रौव्य
है । इस तरह उत्पत्ति, नाश तथा ध्रौव्य इन तीनों लक्षणों से युक्त द्रव्य के स्वरूप की सिद्धि है । तथा

यथैव च केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योत्पादो निर्विकल्पसमाधिरूपकारणसम-
यसारस्य विनाशस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति वा द्रव्यसिद्धिः । तथा काला-
णोरपि मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुना व्यक्तीकृतस्य कालाणुपादानकारणोत्पन्नस्य य
एव वर्तमानसमयस्योत्पादः स एवातीतसमयापेक्षया विनाशस्तदुभयाधारकालाणुद्रव्यत्वेन
ध्रौव्यमित्युत्पादव्ययध्रौव्यात्मककालद्रव्यसिद्धिः । लोकवह्निभगिकालाणुद्रव्याभावात्कथमा-
काशद्रव्यस्य परिणतिरिति चेत् ? अखण्डद्रव्यत्वादेकदेशदण्डाहतकुम्भकारचक्रभ्रमणवत्,
तथैवैकदेशमनोहरस्पर्शनेन्द्रियविषयानुभवसर्वाङ्गसुखवत्, लोकमध्यस्थितकालाणुद्रव्यधारणै-
कदेशेनापि सर्वत्र परिणमनं भवतीति कालद्रव्य शेषद्रव्याणां परिणते सहकारिकारण
भवति । कालद्रव्यस्य किं सहकारिकारणमिति ? यथाकाशद्रव्यमशेषद्रव्याणामाधार स्व-
स्यापि तथा कालद्रव्यमपि परेषां परिणतिसहकारिकारण स्वस्यापि । अथ मतं यथा काल-
द्रव्य स्वस्योपादानकारण परिणते सहकारिकारण च भवति तथा सर्वद्रव्याणि, कालद्रव्येण
किं प्रयोजनमिति ? नैवम्, यदि पृथग्भूतसहकारिकारणेन प्रयोजनं नास्ति तर्हि सर्वद्रव्याणां
साधारणगतिस्थित्यवगाहनविषये धर्माधर्माकाशद्रव्यैरपि सहकारिकारणभूतैः प्रयोजनं नास्ति ।

जैसे केवल ज्ञान आदि की प्रकटता रूप कार्य समयसार का (परम-आत्मा का) उत्पाद होता है उसी
समय निर्विकल्प ध्यान रूप जो कारण समयसार है, उसका नाश होता है और उन दोनों का आधारभूत
जो परमात्मा द्रव्य है उस रूप में ध्रौव्य है, इस तरह से भी द्रव्य की सिद्धि है । उसी तरह कालाणु के
भी, जो मन्दगति में परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रगट किये हुए और कालाणुरूप उपादान कारण से
उत्पन्न हुए जो यह वर्तमान समय का उत्पाद है, वही बीते हुए समय की अपेक्षा विनाश है और उन
वर्तमान तथा अतीत दोनों समय का आधारभूत कालद्रव्यत्व से ध्रौव्य है । इस तरह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य
रूप काल द्रव्य की सिद्धि है ।

शंका —“लोक के बाहरी भाग में कालाणु द्रव्य के अभाव से अलोकाकाश में परिणमन कैसे
हो सकता है ?” इस शंका का उत्तर यह है—आकाश अखण्ड द्रव्य है इसलिये जैसे चाक के एक कोने
में डण्डे की प्रेरणा से कुम्हार का सारा चाक घूमने लगता है; अथवा जैसे स्पर्शन इन्द्रिय के विषय का
प्रिय अनुभव एक अंग में करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोक आकाश
में स्थित जो कालाणु द्रव्य है वह आकाश के एक देश में स्थित है तो भी सर्व अखण्ड आकाश में परि-
णमन होता है, इसी प्रकार काल द्रव्य शेष सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है ।

शंका —जैसे काल द्रव्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है वैसे
ही काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन है ? उत्तर—जिस तरह आकाशद्रव्य शेष सब
द्रव्यों का आधार है और अपना आधार भी आप ही है, इसी तरह कालद्रव्य भी अन्य सब द्रव्यों के
परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है ।

किञ्च, कालस्य घटिकादिवसादिकार्यं प्रत्यक्षेण दृश्यते, धर्मादीना पुनरागमकथनमेव, प्रत्यक्षेण किमपि कार्यं न दृश्यते, ततस्तेषामपि कालद्रव्यस्यैवाभावः प्राप्नोति । ततश्च जीवपुद्गलद्रव्यद्वयमेव, स चागमविरोधः । किञ्च, सर्वद्रव्याणां परिणतिसहकारित्वं कालस्यैव गुणः, घ्राणेन्द्रियस्य रसास्वादनमिवान्यद्रव्यस्य गुणोऽन्यद्रव्यस्य कर्तुं नायाति द्रव्यसकरदोषप्रसगादिति ।

कश्चिदाह—यावत्कालेनैकाकाशप्रदेशः परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत् कालेन समयो भवतीत्युक्तमागमे एकसमयेन चतुर्दशरज्जुगमने यावत् आकाशप्रदेशास्तावन्तः समयाः प्राप्नुवन्ति । परिहारमाह—एकाकाशप्रदेशातिक्रमेण यत् समयव्याख्यानं कृतं तन्मन्दगत्यपेक्षया, यत्पुनरेकसमये चतुर्दशरज्जुगमनव्याख्यानं तत्पुनः शीघ्रगत्यपेक्षया । तेन कारणेन चतुर्दशरज्जुगमनेऽप्येकसमयः । तत्र दृष्टान्तः—कोऽपि देवदत्तो योजनशतं मन्दगत्या दिनशतेन गच्छति । स एव विद्याप्रभावेण शीघ्रगत्या दिनेनैकेनापि गच्छति तत्र किं दिनशतं भवति । किन्त्वेक एव दिवसः । तथा चतुर्दशरज्जुगमनेऽपि शीघ्रगमनेनैक एव समयः ।

शंका —जैसे कागद्रव्य अपना उपादान कारण है और अपने परिणामन का सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्य भी अपने उपादान कारण और अपने २ परिणामन के सहकारी कारण रहे । उन द्रव्यों के परिणामन में कालद्रव्य से क्या प्रयोजन है ? समाधान—ऐसा नहीं है क्योंकि, यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण की आवश्यकता न हो तो सब द्रव्यों के साधारण गति, स्थिति, अवगाहन के लिये सहकारी कारणभूत जो धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । विशेष —काल का कार्य तो घड़ी, दिन आदि प्रत्यक्ष से दीख पड़ता है, किन्तु धर्म द्रव्य आदि का कार्य तो केवल आगम (शास्त्र) के कथन से ही माना जाता है, उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता इसलिए जैसे कालद्रव्य का अभाव मानते हो उसी प्रकार उन धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्यों का भी अभाव प्राप्त होता है । और तब जीव तथा पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जायेंगे । केवल दो ही द्रव्यों के मानने पर आगम में विरोध आता है । सब द्रव्यों के परिणामन में सहकारी होना यह केवल कालद्रव्य का ही गुण है । जैसे नाक से रस का आस्वाद नहीं हो सकता, ऐसे ही अन्य द्रव्य का गुण भी अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं किया जाता । क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्यसकर दोष का प्रसंग आवेगा (अन्य द्रव्य का लक्षण अन्य द्रव्य में चला जायेगा) ।

अब कोई कहता है—जितने काल में “आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु गमन करता है उनमें काल का नाम समय है”, ऐसा शास्त्र में कहा है तो एक समय में परमाणु के चौदह रज्जु गमन करने पर जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही समय होने चाहिये ? शंका का निराकरण करते हैं—आगम में जो परमाणु का एक समय में एक आकाश के प्रदेश से साथ वाले दूसरे प्रदेश पर गमन करता कहा है, सो तो मन्दगति की अपेक्षा से है तथा परमाणु का एक समय में जो चौदह रज्जु गमन रहा है वह शीघ्र गमन की अपेक्षा से है । इसलिये शीघ्रगति से चौदह रज्जु गमन करने में भी

किञ्च—स्वय विषयानुभवरहितोऽप्यय जीव परकीयविषयानुभव दृष्टम् श्रुत च मनसि स्मृत्वा यद्विषयाभिलाष करोति तदपध्यान भण्यते तत्प्रभृतिसमस्तजालरहितं स्वस-वित्तिसमुत्पन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादसहित यत्तद्वीतरागचारित्र भवति । यत्पुनस्तदविनाभूत तन्निश्चयसम्यक्त्वं वीतरागसम्यक्त्व चेति भण्यते । तदेव कालत्रयेऽपि मुक्तिकारणम् । कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति ततः स हेय इति । तथाचोक्तम्,—“किं पलविएण बहुणा जे सिद्धा एणवरा गए काले । सिद्धिहहि जेवि भविया त जाणह सम्ममाहण्ण ॥” इदमत्र तात्पर्यम्—कालद्रव्यमन्यद्वा परमागमाविरोधेन विचारणीय पर किन्तु वीतरागसर्वज्ञवचनं प्रमाणमिति मनसि निश्चित्य विवादो न कर्तव्य । कस्मादिति चेत् ? विवादे रागद्वेषौ भवतस्ततश्च ससारवृद्धिरिति ॥ २२ ॥

एव कालद्रव्यव्याख्यानमुख्यतया पञ्चमस्थले सूत्रद्वय गत । इतिगाथाष्टकसमुदायेन पचभि. स्थलै पुद्गलादिपचविधाजीवद्रव्यकथनरूपेण द्वितीयो अन्तराधिकार समाप्त ।

अतः पर सूत्रपञ्चकपर्यन्त पञ्चास्तिकायव्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथापूर्वाद्धिने

परमाणु को एक ही समय लगता है । इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे जो देवदत्त धीमी चाल के सौ योजन सौ दिन में जाता है, वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीघ्रगति के द्वारा सौ योजन एक दिन में भी जाता है, तो क्या उस देवदत्त को शीघ्रगति से सौ योजन गमन करने में सौ दिन हो गये ? किन्तु एक ही दिन लगेगा । इसी तरह शीघ्रगति से चौदह रज्जु गमन करने में भी परमाणु को एक ही समय लगता है ।

तथा स्वय विषयो के अनुभव से रहित भी यह जीव अन्य के द्वारा अनुभव किए हुए, देखे हुए, सुने हुए विषय को मनमें स्मरण करके विषयो की इच्छा करता है उसको अपध्यान कहते हैं । उस विषय अभिलाषा आदि समस्त विकल्पो से रहित और आत्मअनुभव से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्दरूप सुख के रस आस्वाद से सहित वीतराग चारित्र होता है और जो उस वीतराग चारित्र से अविनाभूत है वह निश्चय सम्यक्त्व तथा वीतराग सम्यक्त्व है । वह निश्चय सम्यक्त्व ही तीनों कालों में मुक्ति का कारण है । काल तो उस निश्चय सम्यक्त्व के अभाव में वीतराग चारित्रका सहकारी कारण भी नहीं होता, इस कारण कालद्रव्य हेय है । ऐसा कहा भी है—‘बहुत कहने से क्या, जो श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं व होंगे, वह सब सम्यक्त्व का माहात्म्य है ।’ यहाँ तात्पर्य यह है कि कालद्रव्य तथा अन्य द्रव्योंके विषय में परम-आगम के अविरोध से ही विचारना चाहिए; ‘वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है’ ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि विवाद में राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं और उन राग-द्वेषों से ससार की वृद्धि होती है ॥ २२ ॥

इस प्रकार कालद्रव्य के व्याख्यान की मुख्यता से पाचवे स्थल में दो गाथा हुई । इस प्रकार आठ गाथाओं के समुदाय रूप पाचवे स्थल से पुद्गलादि पाच प्रकार के अजीव द्रव्य के कथन द्वारा दूसरा अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

पङ्द्रव्यव्याख्यानोपसहार उत्तरार्धेन तु पचास्तिकायव्याख्यानप्रारम्भ कथ्यते :—

एव छब्भेयमिद जीवाजीवप्पभेददो दब्ब ।

उत्तं कालवियुत्तं णादब्बा पच्च अत्थिकाया दु ॥२३॥

एव पङ्भेद इदं जीवाजीवप्रभेदतः द्रव्यम् ।

उक्त कालवियुक्तम् ज्ञातव्याः पञ्च अस्तिकायाः तु ॥२३॥

व्याख्या—“एव छब्भेयमिद जीवाजीवप्पभेददो दब्ब उत्त” एव पूर्वोक्तप्रकारेण पङ्भेदमिद जीवाजीवप्रभेदतः सकाशाद्द्रव्यमुक्तं कथितं प्रतिपादितम् । “कालवियुत्तं णादब्बा पच्च अत्थिकाया दु” तदेव पङ्विधं द्रव्यं कालेन वियुक्तं रहितं ज्ञातव्या पञ्चास्तिकायास्तु पुनरिति ॥ २३ ॥

पञ्चेति सख्या जाता तावदिदानीमस्तित्वं कायत्वं च निरूपयति —

सति जदो तेणोदे अत्थित्तिं भणति जिणवरा जह्मा ।

काया इव बहुदेसा तह्मा काया य अत्थिकाया य ॥ २४ ॥

सन्ति यतः तेन एते अस्ति इति भणन्ति जिनवराः यस्मात् ।

काया इव बहुदेशाः तरमात् कायाः च अस्तिकायाः च ॥ २४ ॥

अब इसके पञ्चात् पाँच गाथाओं में पचास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं और उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में छहों द्रव्यों के व्याख्यान का उपसहार और उत्तरार्ध से पचास्तिकाय के व्याख्यान का आरम्भ कहते हैं —

गाथार्थः—इस प्रकार जीव और अजीव के अभेद से यह द्रव्य छह प्रकार के है । कालद्रव्य के विना शेष पाँच द्रव्य अस्तिकाय जानने चाहिये ॥ २३ ॥

वृत्त्यर्थ —“एव छब्भेयमिद जीवाजीवप्पभेददो दब्ब उत्त” पूर्वोक्त प्रकार से जीव तथा अजीव के भेद में ये द्रव्य छह प्रकार के कहे गये हैं । “कालवियुत्तं णादब्बा पच्च अत्थिकाया दु” वे ही छह प्रकार के द्रव्य कालरहित अर्थात् काल के विना (शेष पाँच द्रव्यों को) पाँच अस्तिकाय समझना चाहिये ।

अस्तिकाय की पाँच मस्या तो जान ली है, अब उनके अस्तित्व और कायत्व का निरूपण करते हैं —

गाथार्थ —“सति जदो तेणोदे अत्थित्तिं भणति जिणवरा” जीव से आकाश तक पाँच द्रव्य समान बहुप्रदेशी हैं इसलिये इनको ‘काय’ कहा है । अस्तित्व तथा काय दोनों को मिलाने से ‘अस्तिकाय’ होते हैं ॥ २४ ॥

वृत्त्यर्थ —“सति जदो तेणोदे अत्थित्तिं भणति जिणवरा” जीव से आकाश तक पाँच द्रव्य

व्याख्या—“सति जज्ञे तेणेदे अत्थित्ति भणति जिणवरा” सन्ति विद्यन्ते यत एते जीवाद्याकाशपर्यन्ताः पञ्च तेन कारणेनैतेऽस्तीति भणति जिणवरा सर्वज्ञा । “जह्मा काया इव बहुदेसा तह्मा काया य” यस्मात्काया इव बहुप्रदेशास्तस्मात्कारणात्कायाश्च भणति जिनवरा । ‘अत्थिकाया य’ एव न केवल पूर्वोक्तप्रकारेणास्तित्वेन युक्ता अस्तिसंज्ञास्तथैव कायत्वेन युक्ता कायसंज्ञा भवन्ति किन्तु भयमेलापकेनास्तिकायसंज्ञाश्च भवन्ति । इदानीं संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽप्यस्तित्वेन सहाभेद दर्शयति । तथा हि शुद्धजीवास्तिकाये सिद्धत्व-लक्षणं शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः, केवलज्ञानादयो विशेषगुणा अस्तित्ववस्तुत्वागुरुलघुत्वादयः सामान्यगुणाश्च । तथैवाव्यावाधानन्तसुखाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादो रागादिविभावरहितपरमस्वास्थ्यरूपस्य कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्म-द्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणैर्गुणपर्यायैरुत्पादव्ययध्रौव्यैश्च सह मुक्तावस्थायां संज्ञालक्षणप्र-योजनादिभेदेऽपि सत्तारूपेण प्रदेशरूपेण च भेदो नास्ति । कस्मादिति चेत् ? मुक्तात्मसत्तायां गुणपर्यायाणामुत्पादव्ययध्रौव्याणां चास्तित्वं सिद्धयति, गुणपर्यायोत्पादव्ययध्रौव्यसत्तायाश्च मुक्तात्मास्तित्वं सिद्धयतीति परस्परसाधितसिद्धत्वादिति । कायत्वं कथ्यते—बहुप्रदेशप्रचयं दृष्ट्वा यथा शरीरं कायो भण्यते तथानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितासंख्येय-शुद्धप्रदेशानां प्रचयं समूहं संघातं मेलापकं दृष्ट्वा मुक्तात्मनि कायत्वं भण्यते । यथा शुद्धगुणप-

विद्यमान है इसलिये सर्वज्ञ देव इनको ‘अस्ति’ कहते हैं । “जह्मा काया इव बहुदेसा तह्मा काया य” और क्योंकि काय अर्थात् शरीर के समान ये बहुत प्रदेशों के धारक हैं, इस कारण जिनेश्वरदेव इनको ‘काय’ कहते हैं । “अत्थिकाया य” इस प्रकार अस्तित्व से युक्त ये पाँचो द्रव्य केवल ‘अस्ति’ ही नहीं हैं और कायत्व से युक्त होने से केवल ‘काय’ भी नहीं हैं, किन्तु अस्ति और काय इन दोनों को मिलाने से “अस्ति-काय” संज्ञा के धारक हैं ।

अब इन पाँचों के संज्ञा लक्षण तथा प्रयोजन आदि से यद्यपि परस्पर भेद है तथापि अस्तित्व के साथ अभेद है यह दर्शाते हैं —

जैसे शुद्ध जीवास्तिकाय में सिद्धत्व रूप शुद्ध द्रव्य-व्यञ्जन-पर्याय है, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण है तथा अस्तित्व, वस्तुत्व और अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण हैं । तथा मुक्ति दशा में अव्यावाध अनन्तसुख आदि अनन्तगुणों की प्रकटता रूप कार्य समयसार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय-सार का व्यय (नाश) और उत्पाद तथा व्यय इन दोनों का आधारभूत परमात्मा रूप द्रव्यपने से ध्रौव्य है । इस प्रकार पहले कहे लक्षण सहित गुण तथा पर्यायों से और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है । क्योंकि मुक्त जीवों की सत्ता होने पर गुण तथा पर्यायों की और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य की सत्ता सिद्ध होती है, एवं गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य की सत्ता में मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है । इस तरह गुण पर्याय आदि में मुक्त आत्मा की और मुक्त

ययित्पादव्ययध्रौव्यै सह मुक्तात्मन सत्तारूपेण निश्चयेनाभेदो दर्शितस्तथा यथासंभवं
मंमारिजीवेपु पुद्गलधर्माधर्माकाशकालेषु च द्रष्टव्यः । कालद्रव्य विहाय कायत्वं चेति
सूत्रार्थः ॥ २४ ॥

अथ कायत्वव्याख्याने पूर्व यत्प्रदेशास्तित्व सूचित तस्य विशेषव्याख्यान करोतीत्येका
पाननिका, द्वितीया तु कस्य द्रव्यस्य कियन्त प्रदेशा भवन्तीति प्रतिपादयति —

होति असखा जीवे धम्माधम्मे अणत आयासे ।

मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ए तेण सो काओ ॥ २५ ॥

भवन्ति अमस्याः जीवे धर्माधर्मयोः अनन्ताः आकाशे ।

मुत्ते त्रिविधा प्रदेशाः कालस्य एकः न तेन सः कायः ॥ २५ ॥

व्याख्या—“होति असखा जीवे धम्माधम्मे” भवन्ति लोकाकाशप्रमितासख्येयप्रदेशा
प्रदीपवदुपमहारविस्तारयुक्तेऽप्येकजीवे, नित्य स्वभावविस्तीर्णयोर्धर्माधर्मयोरपि । “अणत
आयामे” अनन्तप्रदेशा आकाशे भवन्ति । “मुत्ते तिविह पदेसा” मूर्त्ते पुद्गलद्रव्ये सख्याता-
मख्यातानन्ताणूना पिण्डा स्कन्धाम्त एव त्रिविधा प्रदेशा भण्यन्ते, न च क्षेत्रप्रदेशा ।

आत्मा मे गुण पर्याय की परम्पर सत्ता सिद्ध होती है । अब इनके कायपना कहते हैं—बहुत से प्रदेशों के
समूह को देखकर जेमे गरीर को काय कहते हैं (जैसे गरीर में अधिक प्रदेश होने के कारण शरीर को
काय कहते हैं) उमी प्रकार अनतज्ञान आदि गुणों के आधारभूत जो लोकाकाश के बराबर असख्यात
शुद्ध प्रदेशों का समूह, सघात अथवा मेल को देखकर मुक्त जीव में भी कायत्व कहा जाता है । जैसे शुद्ध
गुण, पर्यायों से उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से सहित मुक्तआत्मा के निश्चयनय की अपेक्षा सत्ता रूप से
अभेद बताया गया है, वैसे ही ससारी जीवों में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों में भी
यथा मभव परस्पर अभेद देख लेना चाहिये । कालद्रव्य को छोड़कर अन्य सब द्रव्यों के कायत्व रूप से
भी अभेद है । यह गाथा का अभिप्राय है ॥ २४ ॥

अब कायत्व के व्याख्यान में जो पहले प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया है उसका विशेष व्या-
ख्यान करते हैं यह तो अगली गाथा की एक भूमिका है, और किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, दूसरी
भूमिका यह प्रतिपादन करती है —

गाथा १:—जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्य में असख्यात प्रदेश हैं और आकाश में अनन्त है । पुद्गल
मन्यात, अमस्यात तथा अनन्त प्रदेशी तीनों प्रकार वाले हैं । काल के एक ही प्रदेश है इसलिये काल
'काय' नहीं है ॥ २५ ॥

वृत्त्यर्थः—“होति असखा जीवे धम्माधम्मे” दीपक के समान सकोच तथा विस्तार से युक्त एक
जीव में भी और मदा स्वभाव से फैले हुए धर्म, अधर्म द्रव्यों में भी लोकाकाश के बराबर असख्यात
प्रदेश होते हैं । ‘अणत आयामे’ आकाश में अनन्त प्रदेश होते हैं । “मुत्ते तिविह पदेसा” मूर्त्त—पुद्गल
में जो मन्यान, अमस्यान अथा अनन्त परमाणुओं के पिंड अर्थात् स्कन्ध हैं, वे ही तीन प्रकार

कस्मात् ? पुद्गलस्यानन्तप्रदेशक्षेत्रे अवस्थानाभावादिति । “कालस्सेगो” कालाणुद्रव्यस्यैक एव प्रदेश । ‘ए तेण सो काओ’ तेन कारणेन स कायो न भवति । कालस्यैकप्रदेशत्वविषये युक्तिं प्रदर्शयति । तद्यथा—किञ्चिद्नचरमशरीरप्रमाणस्य सिद्धत्वपर्यायस्योपादानकारण-भूत शुद्धात्मद्रव्य तत्पर्यायप्रमाणमेव । यथा वा मनुष्यदेवादिपर्यायोपादानकारणभूतं ससारि-जीवद्रव्यं तत्पर्यायप्रमाणमेव, तथा कालद्रव्यमपि समयरूपस्य कालपर्यायस्य विभागेनोपादानकारणभूतमविभाग्येकप्रदेश एव भवति । अथवा मन्दगत्या गच्छत पुद्गलपरमाणोरेका-कागप्रदेशपर्यन्तमेव कालद्रव्य गते सहकारिकारण भवति ततो ज्ञायते तदप्येकप्रदेशमेव ।

कश्चिदाह—पुद्गलपरमाणोर्गतिसहकारिकारण धर्मद्रव्यं तिष्ठति, कालस्य किमा-यातम् ? नैव वक्तव्यम्—धर्मद्रव्ये गतिसहकारिकारणे विद्यमानेऽपि मत्स्याना जलवन्मनु-ष्याणा शकटारोहणादिवत्सहकारिकारणानि बहून्यपि भवन्ति इति । अथ मत कालद्रव्य पुद्गलानां गतिसहकारिकारण कुत्र भणितमास्ते ? तदुच्यते—“पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणादु” इत्युक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पञ्चास्तिकायप्राभृते । अस्यार्थः कथ्यते—धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि जीवानाम् कर्मनोकर्मपुद्गला गते सहकारिकारण भवन्ति, अणुस्क-न्धभेदभिन्नपुद्गलाना तु कालद्रव्यमित्यर्थ ॥ २५ ॥

के प्रदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्र-प्रदेश तीन प्रकार के हैं । क्योंकि पुद्गल अनन्त प्रदेश वाले क्षेत्र में नहीं रहता । ‘कालस्सेगो’ कालद्रव्य का एक ही प्रदेश है । ‘ए तेण सो काओ’ इसी कारण कालद्रव्य ‘काय’ नहीं है ।

कालद्रव्य के एक प्रदेशी होने में युक्ति बतलाते हैं । यथा—जैसे अन्तिम शरीर से कुछ कम प्रमाण के धारक सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारण भूत जो शुद्ध आत्म-द्रव्य है वह सिद्धत्व पर्याय के प्रमाण ही है । अथवा जैसे मनुष्य, देव आदि पर्यायो का उपादान कारण भूत जो ससारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य देव आदि पर्याय के प्रमाण ही है । उसी प्रकार कालद्रव्य भी समयरूप काल पर्याय के विभाग से उपादान रूप अविभागी एक प्रदेश ही होना है । अथवा मन्दगति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु के एक आकाश के प्रदेश तक ही कालद्रव्य गति का सहकारी कारण होता है, इस कारण जाना जाता है कि वह कालद्रव्य भी एक ही प्रदेश का धारक है ।

यहा कोई कहता है कि—पुद्गल परमाणु की गति में सहकारी कारण तो धर्मद्रव्य विद्यमान है ही, इसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—ऐसा नहीं है । क्योंकि गति के सहकारी कारण धर्मद्रव्य के विद्यमान रहते भी मत्स्यों की गति में जल के समान तथा मनुष्यों की गति में गाड़ी पर बैठना आदि के समान पुद्गल की गति में और भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं । कदाचित् कोई यह कहे कि “कालद्रव्य पुद्गलो की गति में सहकारी कारण है” यह कहा कहा है ? सो कहते हैं—श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने “पञ्चास्तिकाय प्राभृत” की गाथा १८ में “पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणादु” ऐसा कहा है । इसका अर्थ यह है—

अथैकप्रदेशस्यापि पुद्गलपरमाणोरुपचारेण कायत्वमुपदिशति —

एयपदेसो वि अणू णाणाखधप्पदेसदो होदि ।

बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणति सव्वण्हु ॥ २६ ॥

एकप्रदेशः अपि अणुः नानास्कन्धप्रदेशतः भवति ।

बहुदेशः उपचारात् तेन च कायः मरुन्ति सर्वज्ञाः ॥ २६ ॥

व्याख्या—“एयपदेसो वि अणू णाणाखधप्पदेसदो होदि बहुदेसो” एकप्रदेशोऽपि पुद्गलपरमाणुनानास्कन्धरूपबहुप्रदेशतः सकाशाद्बहुप्रदेशो भवति । “उवयारा” उपचाराद् व्यवहारनयात् ‘तेण य काओ भणति सव्वण्हु’ तेन कारणेन कायमिति सर्वज्ञा भणन्तीति । तथाहि—यथाय परमात्मा शुद्धनिश्चयनयेन द्रव्यरूपेण शुद्धस्तथैकोऽप्यनादिकर्मबन्धवशास्ति-
न्धरुक्षस्थानीयरागद्वेषाभ्या परिणम्य नरनारकादिविभावपर्यायरूपेण व्यवहारेण बहुविधो भवति । तथा पुद्गलपरमाणुरपि स्वभावेनैकोऽपि शुद्धोऽपि रागद्वेषस्थानीयबन्धयोग्यस्ति-
न्धरुक्षगुणाभ्या परिणम्य द्विअणुकादिस्कन्धरूपविभावपर्यायैर्बहुविधो बहुप्रदेशो भवति तेन कारणेन बहुप्रदेशलक्षणकायत्वकारणत्वादुपचारेण कायो भण्यते । अथ मत्त यथा पुद्गलप-

कर्मद्रव्य के विद्यमान होने पर भी जीवों की गति में कर्म, नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कन्ध इन भेदों वाले पुद्गलों के गमन में कालद्रव्य सहकारी कारण होता है ॥ २५ ॥

पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है तो भी उपचार से उसको काय कहते हैं, अब ऐसा उप-
देश देने हैं —

गाथार्थ — एक प्रदेशी भी परमाणु अनेक स्कन्ध रूप बहुप्रदेशी हो सकता है इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को ‘काय’ कहते हैं ॥ २६ ॥

वृत्त्यर्थ — “एयपदेसो वि अणू णाणाखधप्पदेसदो होदि बहुदेसो” यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तथापि अनेक प्रकार के द्विअणुक आदि स्कन्ध रूप बहुत प्रदेशों के कारण बहुप्रदेशी होता है । “उवयारा” उपचार से अथवा व्यवहारनय से । “तेण य काओ भणति सव्वण्हु” इसी कारण सर्वज्ञ देव उन पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं । जैसे यह परमात्मा शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा द्रव्य रूप से शुद्ध नया एक है तो भी अनादिकर्मबन्धन के कारण स्निग्ध तथा रुक्ष गुणों के स्थानीय (वजाय) राग, द्वेष रूप परिणामन करके व्यवहारनय के द्वारा मनुष्य, नारक आदि विभाव पर्याय रूप अनेक प्रकार का होता है उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी यद्यपि स्वभाव से एक और शुद्ध है तो भी रागद्वेष के स्थानभूत जो बन्ध के योग्य स्निग्ध रुक्ष गुणों के द्वारा परिणामन करके द्वि-अणुक आदि स्कन्ध रूप जो विभाव पर्याय हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार का बहुत प्रदेशों वाला हो जाता है । इसीलिये बहु-प्रदेशता रूप कायत्व का कारण होने में पुद्गल परमाणु को सर्वज्ञ भगवान् व्यवहार से काय कहते हैं ।

गदि कोई ऐसा कहे कि जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुद्गल परमाणु के द्वि-अणुक आदि स्कन्ध

रमाणोर्द्रव्यरूपेणैकस्यापि द्व्यणुकादिस्कन्धपर्यायरूपेण बहुप्रदेशरूपं कायत्व जात तथा कालाणोरपि द्रव्येणैकस्यापि पर्यायेण कायत्व भवत्विति ? तत्र परिहार—स्निग्धरूक्षहेतुकस्य बन्धस्याभावान्न भवति । तदपि कस्मात् ? स्निग्धरूक्षत्व पुद्गलस्यैव धर्मो यत कारणादिति । अणुत्व पुद्गलसंज्ञा, कालस्याणुसंज्ञा कथमिति चेत् ? तत्रोत्तरम्—अणुशब्देन व्यवहारेण पुद्गला उच्यन्ते निश्चयेन तु वर्णादिगुणानां पूरणगलनयोगात्पुद्गला इति वस्तुवृत्त्या पुनरणुशब्द सूक्ष्मवाचक । तद्यथा—परमेण प्रकर्षेणाणु । अणु कोऽर्थः ? सूक्ष्म, इति व्युत्पत्त्या परमाणु । स च सूक्ष्मवाचकोऽणुशब्दो निर्विभागपुद्गलविवक्षाया पुद्गलाणु वदति । अविभागिकालद्रव्यविवक्षायां तु कालाणु कथयतीत्यर्थः ॥ २६ ॥

अथ प्रदेशलक्षणमुपलक्षयति —

जावदिय आयास अविभागीपुग्गलाणुउट्टुद्धं ।

तं खु पदेस जाणे सब्बाणुद्वाणदारिहं ॥ २७ ॥

यावतिकं आकाशं अविभागीपुद्गलाणववष्टब्धम् ।

तं खलु प्रदेशं जानीहि सर्वाणुस्थानदानार्हम् ॥ २७ ॥

पर्याय द्वारा बहु-प्रदेश रूप कायत्व सिद्ध हुआ है, ऐसे ही द्रव्य रूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध होता है । इसका परिहार करते हैं कि स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण होने वाले बन्ध का कालद्रव्य में अभाव है इसलिये वह काय नहीं हो सकता । ऐसा भी क्यों ? क्योंकि स्निग्ध रूक्षपना पुद्गल का ही धर्म है । काल में स्निग्ध रूक्ष नहीं है अतः उनके बिना बन्ध नहीं होता ।

कदाचित् यह पूछो कि 'अणु' यह तो पुद्गल की संज्ञा है, काल की 'अणु' संज्ञा कैसे हुई ? इसका उत्तर यह है कि—'अणु' इस शब्द द्वारा व्यवहारनय से पुद्गल कहे जाते हैं और निश्चयनय से तो वर्ण आदि गुणों के पूरण तथा गलन के सम्बन्ध से पुद्गल कहे जाते हैं, वास्तव में 'अणु' शब्द सूक्ष्म का वाचक है, जैसे परम अर्थात् अत्यन्त रूप से जो अणु हो सो 'परमाणु' है । अणु का क्या अर्थ है ? "सूक्ष्म" इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द 'अतिसूक्ष्म' पदार्थ को कहता है और वह सूक्ष्मवाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा (कहने की इच्छा) में पुद्गल अणु को कहता है और अविभागी कालद्रव्य के कहने की जब इच्छा होती है तब 'कालाणु' को कहता है ॥ २६ ॥

अब प्रदेश का लक्षण कहते हैं .—

गाथार्थ—जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है उसको सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो ॥ २७ ॥

वृत्त्यर्थः—“जावदियं आयास अविभागीपुग्गलाणुउट्टुद्धं तं खु पदेस जाणे” हे शिष्य ! जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से घिरा है उसको स्पष्ट रूप में प्रदेश जानो । वह प्रदेश “सब्बाणु-द्वाणदारिहं” सब परमाणु और सूक्ष्म स्कन्धों को स्थान देने के लिये समर्थ है, क्योंकि ऐसी अवगाहन

व्याख्या—“जीवदिय आयास अविभागीपुद्गलाणुउद्द्वं त खु पदेस जाणे” यावत्प्रमाणमाकाशमविभागिपुद्गलपरमाणुना विष्टब्ध व्याप्त तदाकाश खु स्फुट प्रदेश जानीहि । हे शिष्य ! कथंभूत “सव्वाणुद्गाराणरिह” सर्वाणूना सर्वपरमाणूना सूक्ष्मस्कन्धाना च स्थानदानस्यावकाशदानस्यार्ह योग्य समर्थमिति । यत् एवेत्थभूतावगाहनशक्तिरस्त्याकाशस्य तत् एवासख्यातप्रदेशेऽपि लोके अनन्तानन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणपुद्गला अवकाश लभन्ते । तथा चोक्तम्, जीवपुद्गलविषयेऽवकाशदानसामर्थ्यम् ‘एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणो दिट्ठा । सिद्धेहि अणत्तगुणा सव्वेण वितीटकालेण ॥ १ ॥ ओगाढगाढणिचिदो पोग्गलका- एहि सव्वदो लोगो । सुहमेहि वादरेहि य णताणतेहि विविधेहि ॥ २ ॥ अथ मत मूर्त्तिपुद्ग- लाना विभागो भेदो भवतु नास्ति विरोध, अमूर्त्तिखण्डस्याकाशद्रव्यस्य कथं विभागकल्प- नेति ? तन्न । रागद्युपाधिरहितस्वसवेदनप्रत्यक्षभावनोत्पन्नमुखामृतरसास्वादतृप्तस्य मुनियुग- लस्यावस्थानक्षेत्रमेकमनेक वा । यद्येक, तर्हि द्वयोरेकत्व प्राप्नोति, न च तथा । भिन्न चेत्तदा निर्विभागद्रव्यस्यापि विभागकल्पनमायात घटाकाशपटाकाशमित्यादिवदिति ॥ २७ ॥ एव सूत्रपञ्चकेन पञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा तृतीयोऽन्तराधिकारः ॥

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचिते द्रव्यसंग्रहग्रन्थे नमस्कारादिसप्तविंशतिगाथाभि- रन्तराधिकारत्रयसमुदायेन पञ्चद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोऽधिकारः समाप्तः ।

शक्ति आकाश में है । इसी कारण असंख्यातप्रदेशी लोकाकाश में अनन्तानन्त जीव तथा उन जीवों से भी अनन्तगुणों पुद्गल समा जाते हैं । इसी प्रकार जीव और पुद्गल के विषय में भी अवकाश देने की सामर्थ्य आगम में कही है । “एक निगोद गरीर में द्रव्य-प्रमाण से भूतकाल के सब सिद्धों से भी अनन्त-गुणों जीव देखे गये हैं । १ । यह लोक सब तरफ से विविध तथा अनन्तानन्त सूक्ष्म और वादर पुद्गलों द्वारा अतिसघन भरा हुआ है । २ ।”

यदि किसी का ऐसा मत हो कि “मूर्त्तिमान् पुद्गलों के तो अणु तथा स्कन्ध आदि विभाव हों, इसमें तो कुछ विरोध नहीं, किन्तु अखण्ड, अमूर्त्तिक आकाश की विभाग कल्पना कैसे हो सकती है ?” यह शका ठीक नहीं क्योंकि राग आदि उपाधियों से रहित निजआत्म-अनुभव की प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न मुख रूप अमृत रस के आस्वादन से तृप्त ऐसे दो मुनियों के रहने का स्थान एक है अथवा अनेक यदि दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है तब तो दोनों एक-टुए, परन्तु ऐसा है नहीं । यदि भिन्न मानो तो घट का आकाश तथा पट का आकाश की तरह विभाग रहित आकाश द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई ॥ २७ ॥

इस तरह पांच सूत्रों द्वारा पंच अस्तिकायों का निरूपण करने वाला तीसरा अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रन्थ में नमस्कारादि २७ गाथाओं में तीन अन्तर अधिकारों द्वारा छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ।

चूलिका

अतः परं पूर्वोक्तषड्व्याणां चूलिकारूपेण विस्तरव्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—

परिणामि जीव-मुत्त, सपदेस एय-खेत्त-किरिया य ।

णिच्च कारण कत्ता, सव्वगदमिदर हि यपवेसे ॥ १ ॥

दुण्णि य एय एय, पच्च त्तिय एय दुण्णि चउरो थ ।

पच्च य एय एय, एदेस एय उत्तरं णेय ॥२॥ (युग्मम्)

व्याख्या—“परिणामि” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । “परिणामि” परिणामिनी जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपरिणामाभ्यां कृत्वा, जेपचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्मुख्यवृत्त्या पुनरपरिणामीनीति । “जीव” शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धचैतन्यप्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीव । व्यवहारनयेन पुनः कर्मोद्वयजनितद्रव्यभावरूपैश्चतुर्भिः प्राणैर्जीविति, जीविष्यति, जीवितपूर्वो वा जीव । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । “मुत्त” अमूर्तं शुद्धात्मनो विलक्षणस्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यते,

इसके अनन्तर अब छह द्रव्यों का उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते हैं.—

गाथार्थः—छह द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं, चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है, प्रदश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पांच द्रव्य हैं, एक-एक सख्या वाल धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य हैं । क्षेत्रवान् एक आकाश द्रव्य है, क्रिया सहित जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं, नित्यद्रव्य-धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार हैं, कारण द्रव्य-पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये पांच हैं, कर्त्ता-एक जीव द्रव्य है, सर्वगत सर्व व्यापक) द्रव्य एक आकाश है (एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी) इन छहों द्रव्य का परस्पर प्रवेश नहीं है । इस प्रकार छहों मूल-द्रव्यों के उत्तर गुण जानने चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥

वृत्त्यर्थः—“परिणामि” इत्यादि गाथाओं का व्याख्यान करते हैं “परिणाम” स्वभाव तथा विभाव पर्यायों द्वारा परिणाम से जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं, शेष चार द्रव्य (धर्म, अधर्म, आकाश, काल) विभावव्यञ्जन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी हैं । “जीव”—शुद्ध निश्चयनय से निर्मल ज्ञान, दर्शन स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य को ‘प्राण’ कहते हैं, उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है । व्यवहारनय से कर्मों के उदय से प्राप्त द्रव्य तथा भाव रूप चार प्रकार के जो इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास नामक प्राण से जो जीता है, जीवेगा और पहले जीता था वह जीव है । पुद्गल आदि पांच द्रव्य अजीव रूप हैं । “मुत्त” शुद्ध आत्मा से विलक्षण स्पर्श, रस

तत्सद्भावान्मूर्ति पुद्गल । जीवद्रव्य पुनरनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण मूर्तिमपि, शुद्धनिश्चयनयेनामूर्तिम्, धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्तिनि । 'सपदेस' लोकमात्रप्रमितासख्येय-प्रदेशलक्षण जीवद्रव्यमादि कृत्वा पञ्चद्रव्याणि पञ्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि । काल-द्रव्य पुनर्बाहुप्रदेशत्वलक्षणकायत्वाभावादप्रदेशम् । 'एय' द्रव्यार्थिकनयेन धर्माधर्माकाशद्रव्याण्येकानि भवन्ति । जीवपुद्गलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । 'खेत्त' सर्वद्रव्याणामवकाशदानसामर्थ्यात् क्षेत्रमाकाशमेकम् । शेषपञ्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । 'किरियाय' क्षेत्रात्क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवपुद्गलौ । धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि । 'णिच्च' धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थपर्यायत्वेनानित्यानि, तथापि मुख्यवृत्त्या विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्नित्यानि, द्रव्यार्थिकनयेन च, जीवपुद्गलद्रव्ये पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपरिणतिस्वरूपस्वभावपर्यायापेक्षया विभावव्यञ्जनपर्यायापेक्षया चानित्ये । 'कारण' पुद्गलधर्माधर्माकाशकाल-द्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्यशरीरवाङ्मन प्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्त्तनाकार्याणि कुर्वन्तीति कारणानि भवन्ति । जीवद्रव्य पुनर्यद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रह करोति

गन्ध तथा वर्ण वाला मूर्ति कहा जाता है, उस मूर्ति के सद्भाव से पुद्गल मूर्ति है । जीवद्रव्य अनुचरित अमद्भूत-व्यवहारनय से मूर्ति है, किन्तु शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा अमूर्ति है । धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्य भी अमूर्तिक है । "सपदेस" लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों को धारण करने से पञ्चास्तिकाय नामक जीव आदि पांच द्रव्य बहु-प्रदेशी है और बहु-प्रदेश रूप कायत्व के न होने से कालद्रव्य अप्रदेश (एक-प्रदेशी) है । "एय" द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा धर्म, अधर्म, तथा आकाश ये तीन द्रव्य एक एक है । जीव, पुद्गल तथा काल ये तीन द्रव्य अनेक है । "खेत्त" सब द्रव्यों को स्थान देने का सामर्थ्य होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है, शेष पांच द्रव्य क्षेत्र नहीं है । "किरियाय" एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप हिलने वाली अथवा चलने वाली जो क्रिया है, वह क्रिया जिनमें है ऐसे क्रियावात् जीव, पुद्गल ये दो द्रव्य है । धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य क्रियागून्य है । "णिच्च" धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य यद्यपि अर्थपर्याय के कारण अनित्य है, फिर भी मुख्य रूप से इनमें विभाव व्यञ्जन पर्याय नहीं होती इसलिये ये नित्य है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भी नित्य है । जीव, पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य है । तो भी अगुरुलघुगुण के परिणाम रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा तथा विभावव्यञ्जन पर्याय की अपेक्षा अनित्य है । 'कारण' पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश, काल द्रव्यों में न व्यवहारनय की अपेक्षा जीव के शरीर, वचन, मन, श्वास, नि श्वास आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है और गति, स्थिति, अवगाह तथा वर्त्तना रूप कार्य क्रम से धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं, उन कारण पुद्गलादि पांच द्रव्य 'कारण' है । जीवद्रव्य यद्यपि गुरु, शिष्य आदि रूप से आपस में एक दूसरे का उपकार करता है फिर भी पुद्गलआदि पांच द्रव्यों के लिये जीव कुछ भी नहीं करता, इसलिये 'अकारण' है । "कत्ता" शुद्ध पारिणामिक परमभाव के ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा जीव यद्यपि

तथापि पुद्गलादिपचद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् । 'कर्त्ता' शुद्धपारिणामिकपरम-
 भावग्राहकेन शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि वधमोक्षद्रव्यभावरूपपुण्यपापघटपटादीनामकर्त्ता
 जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतं सन् पुण्यपापवधयो कर्त्ता तत्फल-
 भोक्ता च भवति । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिरजशुद्धात्मद्रव्यस्य सम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपेण
 शुद्धोपयोगेन तु परिणतं सन् मोक्षस्यापि कर्त्ता तत्फलभोक्ता चेति । शुभाशुभशुद्धपरिणा-
 माना परिणमनमेव कर्तृत्व सर्वत्र जातव्यमिति । पुद्गलादिपचद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीय-
 परिणामेन परिणमनमेव कर्तृत्वम्, वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्तृत्वमेव । 'सव्व-
 गद' लोकालोकव्याप्त्यपेक्षया सर्वगतमाकाशं भण्यते । लोकव्याप्त्यपेक्षया धर्माधर्मौ च ।
 जीवद्रव्यं पुनरेकजीवापेक्षया लोकपूरणावस्थां विहायासर्वगतं, नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव
 भवति, पुद्गलद्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वगतं, शेषपुद्गलापेक्षया सर्वगतं न
 भवति, कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति, लोकप्रदेशप्रमाणानानाकाला-
 णुविवक्षया लोके सर्वगतं भवति । 'इदरहि यपवेसे' यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारेणैकक्षेत्रा-
 वगाहेनान्योन्यप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति ।
 अत्र षड्द्रव्येषु मध्ये वीतरागचिदानन्दैकादिगुणस्वभाव शुभाशुभमनोवचनकाय व्यापाररहितं
 निजशुद्धात्मद्रव्यमेवोपादेयमिति भावार्थः ।

बंध मोक्ष के कारणभूत द्रव्य-भाव रूप पुण्य, पाप, घट, पट आदि का कर्त्ता नहीं है किन्तु अशुद्ध निश्चय-
 नयकी अपेक्षा शुभ, अशुभ उपयोगों में परिणत होकर पुण्य, पाप वध का कर्त्ता और उनके फलों का भोक्ता
 होता है । तथा विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज शुद्ध आत्मा द्रव्य के सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप
 शुद्धोपयोग से परिणत होकर यह जीव मोक्ष का भी कर्त्ता और उसके फल का भोगने वाला होता है । यहाँ
 सब जगह शुभ, अशुभ तथा शुद्ध परिणामों परिणमन का ही कर्त्ता जानना चाहिए । पुद्गल आदि पाच
 द्रव्यों के तो अपने-अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है और वास्तव में पुण्य, पाप आदि
 की अपेक्षा अकर्त्तापना ही है ॥ "सव्वगद" लोक और अलोक व्यापक होने की अपेक्षा आकाश सर्वगत
 कहा जाता है, लोक में सर्वव्यापक होने की अपेक्षा धर्म और अधर्म सर्वगत है । जीवद्रव्य एक जीव की
 अपेक्षा से लोकपूर्ण समुद्घात के सिवाय असर्वगत है किन्तु अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वगत ही है । पुद्-
 गल द्रव्य लोकव्यापक महास्कन्ध की अपेक्षा सर्वगत है और शेष पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है, एक
 कालाणुद्रव्य की अपेक्षा तो कालद्रव्य सर्वगत नहीं है किन्तु लोक प्रदेश के बराबर अनेक कालाणुओं की
 अपेक्षा कालद्रव्य लोक में सर्वगत है । "इदरहि यपवेसे" यद्यपि व्यवहारनय से सब द्रव्य एक क्षेत्र में रहने
 के कारण आपस में प्रवेश करके रहते हैं, फिर भी निश्चयनय से चेतना आदि अपने २ स्वरूप को नहीं
 छोड़ते । इसका सारांश यह है कि इन छह द्रव्यों में वीतराग, चिदानन्द, एक शुद्ध बुद्ध आदि गुण स्व-
 भाव बाला और शुभ, अशुभ मन, वचन और काय के व्यापार से रहित निज शुद्ध-आत्म-द्रव्य ही उपादेय है

अत ऊर्ध्वं पुनरपि पञ्चद्व्याणा मध्ये हेयोपादेयस्वरूपं विशेषेण विचारयति । तत्र शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण शुद्धबुद्धैकस्वभावत्वात् सर्वे जीवा उपादेया भवन्ति । व्यक्ति-रूपेण पुन पञ्चपरमेष्ठिन एव । तत्राप्यर्हत्सिद्धद्वयमेव । तत्रापि निश्चयेन सिद्ध एव । परमनिश्चयेन तु भोगाकाक्षादिरूपसमस्तविकल्पजालरहितपरमसमाधिकाले सिद्धसदृश स्वशुद्धात्मैवोपादेय जेपद्रव्याणि हेयानीति तात्पर्यम् । शुद्धबुद्धैकस्वभाव इति कोऽर्थः ? मिथ्यात्वरगादिसमस्तविभावरहितत्वेन शुद्ध इत्युच्यते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहितत्वाद्बुद्धः । इति शुद्धबुद्धैकलक्षणम् सर्वत्र जातव्यम् ।

चूलिकाशब्दार्थः कथ्यते—चूलिका विजेपव्याख्यानम्, अथवा उक्तानुक्तव्याख्यानम्, उक्तानुक्तमकीर्णव्याख्यानम् चेति ।

॥ इति पञ्चद्व्यचूलिका समाप्ता ॥

तदनन्तर फिर भी छह द्रव्यों में से क्या हेय है और क्या उपादेय है, इसका विशेष विचार करते हैं । वही शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा शक्ति रूप से शुद्ध, बुद्ध एक स्वभाव के धारक सभी जीव उपादेय हैं और व्यक्ति रूप से अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पंच परमेष्ठी ही उपादेय हैं । उनमें भी अर्हन्त-सिद्ध ये दो ही उपादेय हैं । इन दो में भी निश्चयनय की अपेक्षा सिद्ध ही उपादेय है । परम-निश्चयनय से तो भोगों की इच्छा आदि समस्त विकल्पों से रहित परमध्यान के समय सिद्ध-समान निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है अन्य सब द्रव्य हेय हैं, यह तात्पर्य है । “शुद्धबुद्धैकस्वभाव” इस पद का क्या अर्थ है ? इसको कहते हैं—मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है । तथा केवलज्ञान आदि अनन्त गुणों से सहित होने के कारण आत्मा बुद्ध है । इस तरह “शुद्धबुद्धैकस्वभाव” पद का अर्थ सर्वत्र समझना चाहिए ।

अब ‘चूलिका’ शब्द का अर्थ कहते हैं—किमी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को कहे हुए विषय में जो अनुक्त विषय है उनके व्याख्यान को अथवा उक्त, अनुक्त विषय से मिले हुए कथन को ‘चूलिका’ कहते हैं ।

इस प्रकार छह द्रव्यों की चूलिका समाप्त हुई ।

द्वितीयः अधिकारः

अतः परं जीवपुद्गलपर्यायरूपाणामास्रवादिसप्तपदार्थानामेकादशगाथापर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ 'आसववधण' इत्याद्यधिकारसूत्रगाथैका, तदनन्तरमास्रवपदार्थव्याख्यानरूपेण 'आसवदि जेण' इत्यादि गाथात्रयम्, ततः परं बन्धव्याख्यानकथनेन 'वज्रभदि कम्म' इति प्रभृतिगाथाद्वयं, ततोऽपि संवरकथनरूपेण 'चेदणपरिणामो' इत्यादिसूत्रद्वयं, ततश्च निर्जराप्रतिपादनरूपेण 'जहकालेण तवेण य' इति प्रभृतिसूत्रमेकं, तदनन्तरं मोक्षस्वरूपकथनेन 'सव्वस्स कम्मणो' इत्यादि सूत्रमेकं, ततश्च पुण्यपापद्वयकथनेन 'सुहअसुह' इत्यादि सूत्रमेकं चेत्येकादशगाथाभिः स्थलसप्तकसमुदायेन द्वितीयाधिकारे समुदायपातनिका ।

अत्राह शिष्य—यद्येकान्तेन जीवाजीवौ परिणामिनौ भवतस्तदा संयोगपर्यायरूप एक एव पदार्थः, यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तदा जीवाजीवद्रव्यरूपौ द्वावेव पदार्थाः, तत आस्रवादिसप्तपदार्थाः कथं घटन्त इति । तत्रोत्तर—कथंचित्परिणामित्वाद् घटन्ते । कथंचित्परिणामित्वमिति कोऽर्थः ? यथा स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभावेन निर्मलस्तथापि जपापुष्पाद्युपाधिजनितं पर्यायान्तरं परिणतिं गृह्णाति । यद्यप्युपाधि गृह्णाति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वभावः न

दूसरा अधिकार

(भूमिका)

इसके पश्चात् जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आस्रव आदि ७ पदार्थों का ११ गाथाओं द्वारा व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम "आसववधण" इत्यादि अधिकार सूचन रूप २= वी एक गाथा है । उसके पश्चात् आस्रव के व्याख्यान रूप 'आसवदि जेण' इत्यादि तीन गाथाएँ हैं । तदनन्तर "वज्रभदि कम्मं जेण" इत्यादि दो गाथाओं में बंध पदार्थ का निरूपण है । तत्पश्चात् "चेदणपरिणामो" इत्यादि ३४, ३५ वी गाथाओं में संवर पदार्थ का कथन है । फिर निर्जरा के प्रतिपादन रूप "जह कालेण तवेण य" इत्यादि ३६ वी एक गाथा है । उसके बाद मोक्ष के निरूपण रूप "सव्वस्स कम्मणो" इत्यादि ३७ वी एक गाथा है । तदनन्तर पुण्य, पाप पदार्थों के कथन करने वाली "सुहअसुह" इत्यादि एक गाथा है । इस तरह ११ गाथाओं द्वारा सप्त स्थलों के समुदाय सहित द्वितीय अधिकार की भूमिका समझनी चाहिए ।

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि जीव, अजीव यह दोनों द्रव्य सर्वथा एकान्त से परिणामी ही हैं तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है और यदि सर्वथा अपरिणामी हैं तो जीव, अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं, इसलिये आस्रव आदि सात पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं ? इसका उत्तर कथंचित् परिणामी होने से सात पदार्थों का कथन संगत होता है । "कथंचित् परिणामित्व" का क्या अर्थ है ? वह इस प्रकार है—जैसे स्फटिकमणि यद्यपि स्वभाव से निर्मल है फिर भी जपापुष्प (लाल

त्यजति तथा जीवोऽपि यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सहजशुद्धचिदानन्दैकस्वभावस्तथाप्यनादिकर्म-
बन्धपर्यायवशेन रागादिपरद्रव्योपाधिपर्यायं गृह्णाति । यद्यपि परपर्यायेण परिणमति तथापि
निश्चयेन शुद्धस्वरूप न त्यजति । पुद्गलोऽपि तथेति । परस्परसापेक्षत्व कथञ्चित्परिणामित्व-
शब्दस्यार्थः । एव कथञ्चित्परिणामित्वे सति जीवपुद्गलसयोगपरिणतिनिवृत्तत्वादास्रवादिस-
प्तपदार्था घटन्ते । ते च पूर्वोक्तजीवाजीवपदार्थाभ्या सह नव भवन्ति तत एव नव पदार्था ।
पुण्यपापपदार्थद्वयस्याभेदनयेन कृत्वा पुण्यपापयोरास्रवपदार्थस्य, बन्धपदार्थस्य वा मध्ये अन्त-
र्भावविवक्षया सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते । हे भगवन् ! यद्यपि कथञ्चित्परिणामित्वबलेन भेदप्रधा-
नपर्यायार्थिकनयेन नवपदार्था सप्ततत्त्वानि वा सिद्धानि तथापि तै किं प्रयोजनम् । यथैवा-
भेदनयेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्यान्तर्भावो जातस्तथैव विशेषाभेदनयविवक्षायामास्रवादपदार्था-
नामपि जीवाजीवद्वयमध्येऽन्तर्भावे कृते जीवाजीवौ द्वावेव पदार्थाविति । तत्र परिहार—हेयो
पादेयतत्त्वपरिज्ञानप्रयोजनार्थमास्रवादपदार्था व्याख्येया भवन्ति । तदेव कथयति—उपादेय-
तत्त्वमक्षयानन्तमुख, तस्य कारण मोक्ष, मोक्षस्य कारण सवरनिर्जराद्वय, तस्य कारणं
विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षण निश्चयरत्नत्रयस्वरूप,

फूल) आदि के ससर्ग से लाल आदि अन्य पर्याय रूप परिणमती है (बिलकुल सफेद स्फटिक मणि के साथ जब जपाफूल होता है तब वह उस फूल की तरह लाल रंग का हो जाता है ।) स्फटिक मणि यद्यपि लाल उपाधि ग्रहण करती है फिर भी निश्चयनय से अपने सफेद निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ती इसी तरह जीव भी यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनय से स्वभाविक शुद्ध-चिदानन्दस्वभाव वाला है फिर भी अनादि कर्म-बन्ध रूप पर्याय के कारण राग आदि परद्रव्यजनित उपाधिपर्याय को ग्रहण करता है । यद्यपि जीव पर पर्याय रूप परिणमन करता है तो भी निश्चयनय से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के विषय में जानना चाहिये । परस्पर अपेक्षा सहित होना यही “कथञ्चित्परिणामित्व” शब्द का अर्थ है । इस प्रकार कथञ्चित् परिणामित्व सिद्ध होने पर, जीव और पुद्गल के संयोग परिणति में बने द्रष्टृ आन्ध्र आदि सप्त पदार्थ घटित होते हैं और वे सात पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्यों सहित ९ हो जाते हैं इसलिये नौ पदार्थ कहे जाते हैं । अभेदनय की अपेक्षासे पुण्य और पाप पदार्थों का आस्रव पदार्थ में यावन्ध पदार्थ में अन्तर्भाव करने से सात तत्त्व कहे जाते हैं । शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! यद्यपि कथञ्चित्परिणामित्वके बलसे भेदप्रधान पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा ९ पदार्थ ७ तत्त्व सिद्ध हो गये किन्तु इनमें प्रयोजनक्या सिद्ध हुआ ? जैसे अभेदनय की अपेक्षा पुण्य, पाप इन दो पदार्थों का सात पदार्थों में अन्तर्भाव हुआ है उसी तरह विशेष अभेदनयकी अपेक्षासे आस्रवादि पदार्थों का भी जीव, अजीव इन दो पदार्थों में अन्तर्भाव कर लेनेसे जीव तथा अजीव ये दो पदार्थ सिद्ध होते हैं ? इन दोनों शंकाओं का परिहार करते हैं कि—कौन तत्त्व हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है’ इस विषय का परिज्ञान कराने के

तत्साधकं व्यवहाररत्नत्रयरूपं चेति । इदानीं हेयतत्त्व कथ्यते—आकुलत्वोत्पादकं नारकादि-
दुःख निश्चयेनेन्द्रियसुखं च हेयतत्त्वम् । तस्य कारण संसारः, संसारकारणमास्रवबन्धपदा-
र्थद्वय, तस्य कारण पूर्वोक्तव्यवहारनिश्चयरत्नत्रयाद्विलक्षण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमिति ।
एव हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृते सति सप्ततत्त्वनवपदार्था स्वयमेव सिद्धाः ।

इदानीं कस्य पदार्थस्य क कर्त्तृति कथ्यते—निजनिरञ्जनशुद्धात्मभावनोत्पन्नपर-
मानन्दैकलक्षणसुखामृत-रस-आस्वादपराङ्मुखो बहिरात्मा भण्यते । स चास्रवबन्धपापपदार्थत्र-
यस्य कर्त्ता भवति । क्वापि काले पुनर्मन्दमिथ्यात्वमन्दकषायोदये सति भोगाकांक्षादिनिदान-
बधेन भाविकाले पापानुबधिपुण्यपदार्थस्यापि कर्त्ता भवति । यस्तु पूर्वोक्तबहिरात्मनो विल-
क्षणं सम्यग्दृष्टिः स संवरनिर्जरामोक्षपदार्थत्रयस्य कर्त्ता भवति । रागादिविभावरहितपरम-
सामायिके यदा स्थातुं समर्थो न भवति तदा विषयकषायोत्पन्नदुर्ध्यानवञ्चनार्थं संसारस्थि-
तिच्छेदं कुर्वन् पुण्यानुबधितीर्थकरनामप्रकृत्यादिविशिष्टपुण्यपदार्थस्यापि कर्त्ता भवति । कर्तृ-
त्वविषये नयविभाग कथ्यते । मिथ्यादृष्टेर्जीवस्य पुद्गलद्रव्यपर्यायरूपाणामास्रवबन्धपुण्यपा-
पपदार्थानां कर्तृत्वमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां पुनरशुद्धनिश्चयन-

लिये आस्रव आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य है । इसी को कहते हैं, अविनाशी अनन्तमुख उपादेय तत्त्व है । उस अक्षय अनन्त सुख का कारण मोक्ष है, मोक्ष के कारण संवर और निर्जरा है । उन संवर और निर्जरा का कारण, विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव वाला निजात्म तत्त्व का सम्यक्-श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय है तथा उस निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहाररत्नत्रय है । अब हेयतत्त्व को कहते हैं—आकुलता को उत्पन्न करने वाला, नरकगति आदि का दुःख तथा निश्चय से इन्द्रियजनित सुख भी हेय यानी त्याज्य है, उसका कारण संसार है और संसार के कारण आस्रव तथा बन्ध ये दो पदार्थ हैं, और उस आस्रव का तथा बन्ध का कारण पहले कहे हुए व्यवहार, निश्चयरत्नत्रय से विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र्य है । इस प्रकार हेय और उपादेय तत्त्व निरूपण करने पर सात तत्त्व तथा नौ पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गये ।

अब किस पदार्थ का कर्त्ता कौन है ? इस विषय का कथन करते हैं । निज निरञ्जन शुद्ध आत्मा से उत्पन्न परम-आनन्द रूप सुखामृत-रस-आस्वाद से रहित जो जीव है वह बहिरात्मा कहलाता है । वह बहिरात्मा आस्रव, बन्ध और पाप इन तीन पदार्थों का कर्त्ता है । किसी समय जब कषाय और मिथ्यात्व का उदय मन्द हो, तब आगामी भोगों की इच्छा आदि रूप निदान बन्ध से पापानुबन्धी पुण्य-पदार्थ का भी कर्त्ता होता है । जो बहिरात्मा से विपरीत लक्षण का धारक सम्यग्दृष्टि जीव है वह संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थों का कर्त्ता होता है और यह सम्यग्दृष्टि जीव, जब राग आदि विभावों से रहित परम सामायिक में स्थित नहीं रह सकता, उस समय विषयकषायों से उत्पन्न होने वाले दुर्ध्यान से वचने के लिये तथा संसार की स्थिति का नाश करना हुआ पुण्यानुबन्धी तीर्थकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ का भी कर्त्ता होता है । अब कर्तृत्व के विषय में नयों का विभाग निरूपण

येनेति । सम्यग्दृष्टेस्तु सवरनिर्जरामोक्षपदार्थानां द्रव्यरूपाणां यत्कर्तृत्वं तदप्यनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां तु विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनयेनेति । परमशुद्धनिश्चयेन तु 'एण वि उप्पज्जई, एण वि मरइ, बन्धु एण मोक्खुकरेइ । जिउ परमत्थे जोडया, जिणवरु एउ भणोइ ।' इति वचनाद्बन्धमोक्षो न स्त । स च पूर्वोक्तविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय आगमभाषया किं भण्यते—स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण भविष्यतीति भव्य, एवभूतस्य भव्यत्वसज्ञस्य पारिणामिकभावस्य सबन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते । अध्यात्मभाषया पुनर्व्यगर्तारूपशुद्धपारिणामिकभावविषये भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वा शुद्धोपयोगादिक चेति । यत एव भावना मुक्तिकारणं तत एव शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति, ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मादिति चेत् ? ध्यानभावनापर्यायो विनश्वरः स च द्रव्यरूपत्वादविनश्वर इति । इदमत्र तात्पर्य—मिथ्यास्वरागादिविकल्पजालरहितनिजशुद्धात्मभावनोत्पन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखसंवित्तिरूपा च भावना मुक्तिकारणं भवति । तां च कोऽपि जनः केनापि पर्यायनामान्तरेण भण्यतीति । एव पूर्वोक्तप्रकारेणानेकातन्त्र्याख्यानेनास्त्ववधपुण्यपापपदार्था जीवपुद्गलसंयोगपरिणामरूपविभावपर्यायेणोत्पद्यन्ते । सवरनिर्जरामोक्षपदार्था पुनर्जीवपुद्गलसंयोगपरिणामविनाशोत्पन्नेन विवक्षि-

करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीव के जो पुद्गल द्रव्य पर्याय रूप आस्त्रव, वध तथा पुण्य, पाप पदार्थों का कर्त्तापन है, सो अनुपचरित-असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा है और जीव-भाव-पुण्य-पाप पर्याय रूप पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चयनय से है तथा सम्यग्दृष्टि जीव जो द्रव्य रूप सवर निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थ का कर्ता है सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से है तथा सवर, निर्जरा मोक्षस्वरूप जीवभाव पर्याय का 'कर्ता', विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयनय से है और परम शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा तो न वध है न मोक्ष है । जैसा कहा भी है—'यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, और न वध तथा न मोक्ष को करता है, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र कहते हैं' । पूर्वोक्त विवक्षितैकदेश शुद्ध निश्चयनय को आगमभाषा से क्या कहते हैं ? सो दिखाते हैं—निज शुद्ध आत्मा के सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण रूप से जो होगा उसे 'भव्य, कहते हैं, इस प्रकार के भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव से सम्बन्ध रखने वाली व्यक्ति कही जाती है अर्थात् भव्य पारिणामिक भाव की व्यक्ति यानी प्रकटता है और अध्यात्म भाषा में उसीको 'द्रव्यव्यक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक भावके विषयमे भावना' कहते हैं । अन्य पर्याय नामों से इसी द्रव्यव्यक्ति रूप पारिणामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं । क्योंकि भावना मुक्तिका कारण है इसलिये शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय यानी ध्यान करने योग्य है, ध्यान या भावना रूप नहीं होता । ऐसा क्यों ? इसका उत्तर यह है 'ध्यान या भावना' पर्याय है अतएव विनाशिक है । 'ध्येय' है, वह भावना पर्याय रहित द्रव्य रूप होनेसे विनाश रहित है । यहा तात्पर्य यह है—मिथ्यात्वा, राग आदि विकल्पों में रहित निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द एक मुक्त अनुभव रूप जो भावना है वही मुक्ति का कारण है । उसी भावना को कोई पुरुष किसी

तस्वभावपर्यायेति स्थितम् । तद्यथा—

आसव बंधण संवर णिज्जर भोक्खो सपुण्णपावा जे ।

जीवाजीवविसेसा तेवि समासेण पभणामो ॥ २८ ॥

आस्रवबंधनसंवरनिर्जरमोक्षाः सपुण्यपापाः ये ।

जीवाजीवविशेषाः तान् अपि समासेन प्रभणामः ॥ २८ ॥

व्याख्या—‘आसव’ निरास्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणामेन शुभाशुभकर्मागमनमास्रवः । ‘बंधण’ बधातीतशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भभावनाच्युतजीवस्य कर्मप्रदेशैः सह सश्लेषो बन्ध । ‘सवर’ कर्मास्रवनिरोधसमर्थस्वसवित्तिपरिणतजीवस्य शुभाशुभकर्मागमनसवरण सवर । ‘णिज्जर’ शुद्धोपयोगभावनासामर्थ्येन नीरसीभूतकर्मपुद्गलानामेकदेशगलनं निर्जरा । ‘भोक्खो’ जीवपुद्गलसश्लेषरूपबन्धस्य विघटने समर्थः स्वशुद्धात्मोपलब्धिपरिणामो मोक्ष इति । ‘सपुण्णपावा जे’ पुण्यपापसहिता ये, ‘ते वि समासेण पभणामो’ यथा जीवाजीवपदार्थाँ व्याख्यातौ पूर्वं तथा तानप्यास्रवादिपदार्थान् समासेण संक्षेपेण प्रभणामो वय, ते च कथंभूताः ? “जीवाजीवविसेसा” जीवाजीवविशेषाः । चैतन्यभावरूपा

अन्य नामो (निर्विकल्प ध्यान, शुद्धोपयाग आदि , के द्वारा कहता है ।

इस प्रकार अनेकान्त का आश्रय लेकर कहने से आस्रव, बन्ध, पुण्य पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के सयोग परिणाम स्वरूप जो विभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं । और सवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ, जीव और पुद्गल के सयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं, यह निर्णीत हुआ ।

गाथार्थ — जीव, अजीव की पर्याय रूप जो आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष पुण्य पाप (ऐसे षेण सात पदार्थ) है , इनको संक्षेप से कहते हैं ॥ २८ ॥

वृत्त्यर्थः— ‘आसव, आस्रव रहित निज आत्मानुभव से विलक्षण जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है । उससे जो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन है सो आस्रव है । बन्धण’ बन्धरहित शुद्ध आत्मोपलब्धि रूप भावना से छूटे हुए जीव का जो कर्म के प्रदेशों के साथ परस्पर मेल है, सो बन्ध है । ‘संवर’ कर्म-आस्रव को रोकने में समर्थ स्वानुभव में परिणत जीव के जो शुभ तथा अशुभ कर्मों के आने का निरोध है, वह सवर है । ‘णिज्जर’ शुद्धोपयोग की भावना के बल से शक्तिहीन हुए कर्मपुद्गलों के एक देश गलने को निर्जरा कहते हैं । ‘भोक्खो’ जीव, पुद्गल के बन्ध को नाश करने में समर्थ निज शुद्ध आत्मा की उपलब्धि रूप परिणाम है, वह मोक्ष है । ‘सपुण्णपावा जे’ पुण्य पाप सहित जो आस्रव आदि पदार्थ है, ‘ते वि समासेण पभणामो’ उनको भी जैसे पहले जीव अजीव कहे हैं उसी प्रकार संक्षेप में कहते हैं । वे कैसे हैं ? जीवाजीवविसेसा’ जीव तथा अजीव के विशेष (पर्याय) है । चैतन्यभाव रूप जीव की पर्याय

जीवस्य विज्ञेया । चैतन्याभावरूपा अजीवस्य विज्ञेया । विज्ञेया इत्यस्य कोऽर्थः ? पर्याया । चैतन्या अशुद्धपरिणामा जीवस्य, अचेतना कर्मपुद्गलपर्याया अजीवस्येत्यर्थः । एवमधिकारमूत्रगाथा गता ॥ २८ ॥

अथ गाथात्रयेणान्वयव्याख्यान क्रियते । तत्रादौ भावास्त्रवद्रव्यास्त्रवस्वरूप सूचयति -

आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओ ।

भावासवो जिणुत्तो कम्मासवण परो होदि ॥ २९ ॥

आस्रवति येन कर्म परिणामेन आत्मनः स विज्ञेयः ।

भावास्त्रवः जिनेन कर्मास्त्रवण परः भवति ॥ २९ ॥

व्याख्या—“आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओ भावासवो” आस्रवति कर्म येन परिणामेनात्मनः स विज्ञेयो भावास्त्रवः । कर्मास्त्रवनिर्मूलनसमर्थशुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूतेन येन परिणामेनास्रवति कर्म, कस्यात्मनः ? स्वस्य, स परिणामो भावासवो विज्ञेयः । स च कथंभूतः ? “जिणुत्तो” जिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्तः । “कम्मासवण परो होदि” कर्मास्त्रवण परो भवति, ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणामास्त्रवणमागमन परः । पर इति कोऽर्थः ? भावास्त्रवादस्यो भिन्नो । भावास्त्रवनिमित्तेन तैलमृक्षिताना

ह आर चैतन्यरहित अजाव का पर्याय है । ‘विज्ञेय’ का क्या अर्थ है ? ‘विज्ञेय’ का अर्थ पर्याय है । चैतन्य रूप जो अशुद्ध परिणाम है वे जीव के विज्ञेय है और जो अचेतनकर्म पुद्गल की पर्याय है वे अजीव के विज्ञेय है । इस प्रकार अधिकार मूत्र गाथा समाप्त हुई ॥ २८ ॥

अब तीन गाथाओं में आस्रव पदार्थ का वर्णन करते हैं, उसमें प्रथम ही भावास्त्रव तथा द्रव्यास्त्रव के स्वरूप की सूचना करते हैं —

गाथार्थ — आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आस्रव होता है उसे श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ भावास्त्रव जानना चाहिए । और जो (ज्ञानावरणादि रूप) कर्मों का आस्रव है सो द्रव्यास्त्रव है ॥ २९ ॥

वृत्त्यर्थ — ‘आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओ भावासवो’ आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आस्रव हो, वह भावास्त्रव जानना चाहिए । कर्मास्त्रव के नाश करने में समर्थ, ऐसी शुद्ध आत्मभावना से विरोधी जिस परिणाम से आत्मा के कर्म का आस्रव होता है, किस आत्मा के ? अपनी आत्मा के, उस परिणाम को भावास्त्रव जानना चाहिये । वह भावास्त्रव कैसा है ? ‘जिणुत्तो’ जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञदेव द्वारा कहा हुआ है । ‘कम्मासवण परो होदि’ कर्मों का जो आगमन है वह ‘पर’ होता है अर्थात् ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का जो आगमन है वह ‘पर’ द्रव्यास्त्रव है ‘पर’ शब्द का क्या अर्थ है ? ‘भावास्त्रव से अन्य या भिन्न’ । जैसे तेल से चुपड़े पदार्थों पर धूल का समागम होता है, उसी तरह भावास्त्रव के कारण जीव के द्रव्यास्त्रव होता है । यहाँ कोई शंका करता है— आसवदि जेण कम्म’ (जिससे कर्म का आस्रव होता है) इसी पद से ही द्रव्यास्त्रव आ गया फिर ‘कम्मासवण’,

धूलिसमागम इव द्रव्यास्त्रवो भवतीति । ननु “आस्त्रवति येन कर्म” तेनैव पदेन द्रव्यास्त्रवो लब्ध, पुनरपि कर्मास्त्रवण परो भवतीति द्रव्यास्त्रवव्याख्यान किमर्थमिति यदुक्त त्वया ? तन्न । येन परिणामेन किं भवति आस्त्रवति कर्म, तत्परिणामस्य सामर्थ्यं दर्शितं, न च द्रव्यास्त्रवव्याख्यानमिति भावार्थः ॥ २६ ॥

अथ भावास्त्रवस्वरूप विशेषेण कथयति —

मिच्छताविरदिप्रमादजोगक्रोधादोऽथ विणोया ।

पण पण पणदस तिय चदु कससो भेदा दु पुव्वस्स ॥ ३० ॥

मिथ्यात्वाविरतिप्रमादयोगक्रोधादयः अथ विनोयाः ।

पञ्च पञ्च पञ्चदश त्रयः चत्वारः क्रमशः भेदाः तु पूर्वस्य ॥ ३० ॥

व्याख्या—“मिच्छताविरदिप्रमादजोगक्रोधादो” मिथ्यात्वाविरतिप्रमादयोग-

क्रोधादयः । अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतत्त्वानुभूतिरुचिविषये विपरीताभिनिवेशजनक बहिर्विषये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रभृतिसमस्तद्रव्येषु विपरीताभिनिवेशोत्पादकं च मिथ्यात्वं भण्यते । अभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपरमसुखामृतरतिविलक्षणा बहिर्विषये पुनरवतरूपा चेत्यविरति । अभ्यन्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूप, बहिर्विषये तु सूक्ष्मोत्तरगुणमलजनकश्चेति प्रमाद । निश्चयेन निष्क्रियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्यन्तरायधयोपशमोत्पन्नो मनोवचनकायवर्गणावलम्बन कर्मादानहेतुभूत आत्म-

परो होदि, (कर्मास्त्रव इससे भिन्न होता है) इस पद से द्रव्यास्त्रव का व्याख्यान किस लिये किया ? समाधान—तुम्हारी यह गका ठीक नहीं । क्योंकि ‘जिम परिणाम मे क्या होता है ? कर्म का आस्त्रव होता है’ यह जो कथन है, उससे परिणाम का सामर्थ्य दिखाया गया है, द्रव्यास्त्रव का व्याख्यान नहीं किया गया’ यह तात्पर्य है ॥ २६ ॥

अब भावास्त्रव का स्वरूप विशेष रूप से कहते हैं —

गाथार्थः—पहले (भावास्त्रव) के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद योग और क्रोधादि कषाय (ऐसे पाच) भेद जानने चाहिये उनमे से मिथ्यात्व आदि के क्रम से पाच पाच पन्द्रह, तीन और चार भेद हैं । (अर्थात् मिथ्यात्व के पाच, अविरति के पाच प्रमाद के पन्द्रह, योग के तीन और कषायों के चार भेद हैं) ॥ ३० ॥

वृत्त्यर्थः—‘मिच्छताविरदिप्रमादजोगक्रोधादो’ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा क्रोध आदि कषाय आस्त्रव के भेद हैं । जो अन्तरंग मे वीतराग निज आत्मतत्त्व के अनुभव रूप रुचि के विषय मे विपरीत अभिनिवेश (अभिप्राय) उत्पन्न कराने वाला है तथा बाहरी विषय मे अन्य के शुद्ध आत्म तत्त्व आदि समस्त द्रव्यों मे विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न कराने वाला है उसे मिथ्यात्व कहते हैं । अन्तरङ्ग मे निज परमात्मस्वरूप भावना मे उत्पन्न परम-मुख अमृत की प्रीति मे विलक्षण तथा

प्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्युच्यते । अभ्यन्तरे परमोपशममूर्तिकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावपरमात्मस्वरूपक्षोभकारका बहिर्विषये तु परेपा सर्वाधत्वेन क्रूरत्वाद्यावेशरूपा क्रोधादयञ्चेत्युक्तलक्षणा पञ्चास्रवा । 'अथ' अथो 'विण्णोया' विजेया जातव्या । कतिभेदारते ? "पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु" पञ्चपञ्चपञ्चदशत्रिचतुर्भेदा क्रमशो भवन्ति पुन । तथाहि "एतत्तु बुद्धदरसी विवरीओ बह्म तावसो विण्णओ । इन्दो विय ससड्दो मक्कडिओ चेव अण्णायी । १ ।" इति गाथाकथितलक्षणा पञ्चविध मिथ्यात्वम् । हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाकाङ्क्षारूपेणाविरतिरपि पञ्चविधा । अथवा मन सहितपञ्चेन्द्रियप्रवृत्तिपृथिव्यादिपट्कायविराधनाभेदेन द्वादशविधा । "विकहा तहा कसाया इन्द्रियग्निहा तहेव पणयो य । चदु चदु पणमेगेग हु ति पमादाहु पणारस । १ ।" इति गाथाकथितक्रमेण पञ्चदश प्रमादा । मनोवचनकायव्यापारभेदेन त्रिविधो योग, विस्तरेण पञ्चदशभेदो वा । क्रोधमानमायालोभभेदेन कषायाश्चत्वार, कषायनोकपायभेदेन पञ्चविगतिविधा वा । एते सर्वे भेदा कस्य सम्बन्धिन "पुव्वस्स" पूर्वसूत्रोदितभावान्भवस्येत्यर्थः ॥ ३० ॥

बाह्य विषय मे व्रत आदि को धारण न करना, सो अविरति है । अन्तरङ्ग मे प्रमादरहित शुद्ध आत्म-अनुभव से डिगाने रूप और बाह्य विषय मे मूल गुणो तथा उत्तर गुणो मे मूल उत्पन्न करने वाला प्रमाद है । निश्चयनय की अपेक्षा क्रियारहित परमात्मा है तो भी व्यवहारनय से वीर्यान्निराय कर्म के क्षयोपशम मे उत्पन्न मन वचन काय वर्गणा को अवलम्बन करने वाला, कर्मवर्गणा के ग्रहण करने मे कारणभूत आत्मा के प्रदेशो का जो परिस्पन्द (सचलन) है उसको योग कहने है । अन्तरङ्ग मे परम उपशम-मूर्ति केवलज्ञान आदि अनन्त, गुण-स्वभाव परमात्मरूप मे क्षोभ उत्पन्न करने वाले तथा बाह्य विषय मे अन्यपदार्थो के सम्बन्ध मे क्रूरता आवेश रूप क्रोध आदि (कषाय) है । इस प्रकार मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, योग तथा कषाय ये पांच भावान्वव है । 'अथ, अहो, 'विण्णोया, ये जानने चाहिये । इन पांच भावान्ववो के कितने भेद है ? 'पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु' उन मिथ्यात्व आदि के क्रम मे पांच, पांच, पन्द्रह, तीन और चार भेद है । बौद्धमत एकान्त मिथ्यात्वी है, याज्ञिक ब्रह्म विपरीतमिथ्यात्व के धारक है, तापस विनयमिथ्यात्वी है, इन्द्राचार्य सशष्पमिथ्यात्वी है और मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी है । १ । इस गाथा के कथनानुसार ५ तरह का मिथ्यात्व है । हिसा, असत्य, चोरी, अव्रह्म और परिग्रह मे इच्छा रूप अविरति भी पांच प्रकार की है अथवा मन और पांचो इन्द्रियो की प्रवृत्ति रूप ६ भेद तथा छहकाय के जीवो की विराधना रूप ६ भेद ऐसे बारह प्रकार की भी अविरति है । "चार विकहा, चार कषाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा और राग ऐसे पन्द्रह प्रमाद होते है । मनोव्यापार, वचन व्यापार और कायव्यापार इस तरह योग तीन प्रकार का है, अथवा विस्तार से ५ प्रकार का है । क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन भेदो से कषाय चार प्रकार के है, अथवा १६ कषाय और ६ नोकषाय इन भेदो से पञ्चीन प्रकार के कषाय है । ये सब भेद किस आस्रव के हैं ? "पुव्वस्स" पूर्व गाथा मे कहे आस्रव के हैं ॥ ३० ॥

अथ द्रव्यास्त्रवस्वरूपमुद्योतयति —

ज्ञानावरणादीण जोगं ज पुगल समासवदि ।

दव्वासओ स एओ अणोयभेओ जिणखादो ॥ ३१ ॥

ज्ञानावरणादीना योग्य यन् पुद्गल समासवति ।

द्रव्यास्त्रवः सः ज्ञेयः अनेकभेदः जिनाख्यानः ॥ ३१ ॥

व्याख्या—‘ज्ञानावरणादीण’ सहजगुणकेवलज्ञानमभेदेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतं ज्ञानशब्दवाच्यं परमात्मानं वा आवृणोतीति ज्ञानावरण, तदादिर्येषां तानि ज्ञानावरणादीनि तेषां ज्ञानावरणादीना ‘जोग’ योग्य ‘ज’ पुगल समासवदि’ स्नेहाभ्यक्तशरीराणां धूलिरेणुसमागम इव निष्कपायशुद्धात्मसत्त्वित्तिच्युतजीवानां कर्मवर्गणारूपं यत्पुद्गलद्रव्यं समासवति, ‘दव्वासओ स एओ’ द्रव्यास्त्रवः स विज्ञेय । ‘अणोयभेओ’ स च ज्ञानदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामिगोत्रान्तरायमज्ञानामष्टमूलप्रकृतीनां भेदेन, तथैव ‘पण्ण गव दु अट्ठवीसा चउ तियणवदी य दोण्णि पचेव । वावण्णहीण वियसय-पयडिविणामेण होति ते सिद्धा ॥ १ ॥’ इति गाथाकथितक्रमेणाष्टचत्वारिंशदधिकशतसंख्याप्रमितान्तरप्रकृतिभेदेन तथा चासंख्येयलोकप्रमितपृथिवीकायनामकर्माद्युत्तरोत्तरप्रकृतिरूपेणानेकभेद इति ‘जिणखादो’ जिनख्यातो जिनप्रणीत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ एवमास्त्रव्याख्यानगाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतम् ।

अब द्रव्यास्त्रव का स्वरूप कहते हैं —

गाथा—ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के योग्य जो पुद्गल आता है उसको द्रव्यास्त्रव जानना चाहिये । वह अनेक भेदों वाला है, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥ ३१ ॥

वृत्त्यां—‘ज्ञानावरणादीण सहजगुणकेवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों के आधारभूत, ‘ज्ञान, शब्द से कहने योग्य परमात्मा को जो आवृत करे यानी ढके सो ज्ञानावरण है । वह ज्ञानावरण है आदि में जिनके ऐसे जो ज्ञानावरणादि हैं उनके ‘जोग योग्य ‘ज’ जो ‘पुगल’ पुद्गल’ समासवदि, आता है जैसे तेल से चुपड़े शरीर वाले जीवों की देह पर धूल के कण आते हैं, उसी प्रकार कपाय रहित शुद्ध आत्मानुभूति से रहित जीवों के जो कर्मवर्गणारूप पुद्गल आता है, ‘दव्वासओ स एओ, उसको द्रव्यास्त्रव जानना चाहिये । ‘अणोयभेओ’ वह अनेक प्रकार का है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय ये आठ मूल कर्म प्रकृति हैं तथा ‘ज्ञानावरणीय के पाँच, दर्शनावरणीय के ९, वेदनीय के २, मोहनीय के २८, आयु के ४-नाम के ९३, गोत्र के २ और अन्तरायके पाँच इस प्रकार १४८ प्रकृतियों के नाश होने से सिद्ध होते हैं ।, (सिद्ध भक्ति गाथा ८) इस गाथा में कहे हुए क्रम से एक सौ अड़तालीस १४८ उत्तर प्रकृतियाँ हैं और असंख्यात लोकप्रमाण जो पृथिवीकाय नामकर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति भेद हैं उनकी अपेक्षा कर्म अनेक

अतः परं सूत्रद्वयेन बन्धव्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ गाथापूर्वार्धेन भावबन्ध-
मुत्तरार्धेन तु द्रव्यबन्धस्वरूपमावेदयति —

वज्रमिदं कस्मिन् जेण दु चेदणभावेण भावबन्धो सो ।

कस्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसण इदरो ॥ ३२ ॥

यं यत्तं कर्म येन तु चेतनभावेन भावबन्धः सः ।

कर्मात्मप्रदेशानां अन्योन्यप्रवेशन इतरः ॥ ३२ ॥

व्याख्या—‘वज्रमिदं कस्मिन् जेण दु चेदणभावेण भावबन्धो सो’ वध्यते कर्म
येन चेतनभावेन स भावबन्धो भवति । समस्तकर्मबन्धविध्वंसनसमर्थाखण्डैकप्रत्यक्षप्रति-
भासमयपरमचैतन्यविलासलक्षणज्ञानगुणस्य, अभेदनयेनानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतपरमात्मनो
वा स्वबन्धिनी या तु निर्मलानुभूतिस्तद्विषयभूतेन मिथ्यात्वरगादिपरिणतिरूपेण वाऽशुद्ध-
चेतनभावेन परिणामेन वध्यते ज्ञानावरणादि कर्मयेन भावेन स भावबन्धो भण्यते ।
‘कस्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसया इदरो’ कर्मात्मप्रदेशानामन्योन्यप्रवेशनमितरः ।
तेनैव भावबन्धनिमित्तेन कर्मप्रदेशानामात्मप्रदेशानां च क्षीरनीरवदन्योन्य प्रवेशनं सश्लेषो
द्रव्यबन्ध इति ॥ ३२ ॥

प्रकार का है । ‘जिगाक्वादो’ यह श्री जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ है ॥ ३१ ॥

इस प्रकार आम्बव के व्याख्यान की तीन गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ ।

अब इसके आगे दो गाथाओं से बन्ध का व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से
भावबन्ध और उत्तरार्ध से द्रव्यबन्ध का स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थ —जिस चेतनभाव से कर्म वधता है वह भावबन्ध है और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों
का परस्पर प्रवेश अर्थात् कर्म और आत्मप्रदेशों का एकमेक होना द्रव्यबन्ध है ॥ ३२ ॥

वृत्त्यर्थ —‘वज्रमिदं कस्मिन् जेण दु चेदणभावेण भावबन्धो सो’ जिस चैतन्य भाव से कर्म वधता
है, वह भावबन्ध है । समस्त कर्मवध नष्ट करने में समर्थ, अखण्ड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप परम-चैतन्य
विलास-लक्षण का धारक ज्ञान गुण की या अभेदनय की अपेक्षा अनन्तज्ञान आदि गुणों के आधारभूत
परमात्मा की जो निर्मल अनुभूति है उसमें विरुद्ध मिथ्यात्व, रग आदि में परिणति रूप अशुद्ध-चेतन
भाव-स्वरूप जिस परिणाम में ज्ञानावरणादि कर्म वधते हैं वह परिणाम भावबन्ध कहलाता है ।
‘कस्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसण इदरो’ कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिलना दूसरा है,
अर्थात् उस भावबन्ध के निमित्त में कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का जो दूध और जल की
तरह एक दूसरे में प्रवेश होकर मिल जाना है सो द्रव्यबन्ध है ॥ ३२ ॥

अब गाथा के पूर्वार्ध से उमी बन्ध के प्रकृतिबन्ध आदि चार भेदों को कहते हैं और उत्तरार्ध से
उनके कारण का कथन करते हैं —

अथ तस्यैव बन्धस्य गाथापूर्वार्धेन प्रकृतिबन्धादिभेदचतुष्टयं कथयति, उत्तरार्धेन तु प्रकृतिबन्धादीनां कारणं चेति ।

पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चटुविधो बन्धो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ३३ ॥

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात् तु चतुर्विधिः बन्धः ।

योगात् प्रकृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ कषायतः भवतः ॥ ३३ ॥

व्याख्या—‘पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चटुविधो बन्धो’ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्विधो बन्धो भवति । तथाहि—ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः का प्रकृति ? देवतामुखवस्त्रमिव ज्ञानप्रच्छादनता । दर्शनावरणीयस्य का प्रकृति ? राजदर्शनप्रतिषेधकप्रतीहारवद्दर्शनप्रच्छादनता । सातासातवेदनीयस्य का प्रकृति ? मधुलिप्तखड्गधारास्वादनवदल्पसुखबहुदुःखोत्पादकता । मोहनीयस्य का प्रकृति ? मद्यपानवद्वेयोपादेयविचारविकलता । आयुःकर्मणः का प्रकृति ? निगडवाद्गत्यन्तरगमननिवारणता । नामकर्मणः का प्रकृति ? चित्रकारपुरुषवन्नानारूपकरणता । गोत्रकर्मणः का प्रकृति ? गुरुलघुभाजनकारककुम्भकारवदुच्चनीचगोत्रकरणता । अन्तरायकर्मणः का प्रकृति ? भाण्डागारिकवह्नादिविघ्नकरणतेति । तथाचोक्त — ‘पडपडिहारसिमज्जाहलिचित्तकुलालभंडयारीणं । जह एदेसिं भावा तहवि य कम्मा सुणेयव्वा ॥ १ ॥’ इति दृष्टान्ताष्टकेन प्रकृतिबन्धो ज्ञातव्यः । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां प्रहरद्वयादिस्वकीयमधुररसावस्था-

गाथार्थः.—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन भेदों से बन्ध चार प्रकार का है । योगों से प्रकृति तथा प्रदेशबध होते हैं और कषायों से स्थिति तथा अनुभाग बध होते हैं ॥ ३३ ॥

वृत्त्यर्थः—‘पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चटुविधो बन्धो’ प्रकृतिबध, स्थितिबध, अनुभागबध और प्रदेशबध इस तरह बध चार प्रकार का है । ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति (स्वभाव) क्या है ? उत्तर—जैसे देवता के मुख को परदा आच्छादित कर देता है (ढक देता है) उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक देता है । दर्शनावरण की प्रकृति क्या है ? राजा के दर्शन की रुकावट जैसे द्वारपाल करता है, उसी तरह दर्शनावरण दर्शन को नहीं होने देता । सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्म की क्या प्रकृति है ? मधु (शहद) से लिपटी हुई तलवार की धार चाटने से जैसे कुछ सुख और अधिक दुःख होता है, वैसे ही वेदनीय कर्म भी अल्पसुख और अधिक दुःख देता है । मोहनीय कर्म का क्या स्वभाव है ? मद्यपान के समान, ‘हेय उपादेय पदार्थ के ज्ञान की रहितता’ यह मोहनीय कर्म का स्वभाव अथवा मोहनीय कर्म की प्रकृति है । आयुःकर्म की क्या प्रकृति है ? वेडी के समान दूसरी गति में जाने को रोकना, यह आयुःकर्म की प्रकृति है ? नाम कर्म की प्रकृति क्या है ? चित्रकार के समान अनेक प्रकार के शरीर बनाना, यह नामकर्म की प्रकृति है । गोत्रकर्म का क्या स्वभाव है ? छोटे बड़े घट आदि को बनाने

नपर्यन्त यथा स्थितिर्भण्यते, तथा जीवप्रदेशेष्वपि यावत्काल कर्मसम्बन्धेन स्थिति स्तवत्काल स्थितिवन्धो जातव्य । यथा च तेषामेव दुग्धाना तारतम्येन रसगतशक्तिविशेषोऽनुभागो भण्यते तथा जीवप्रदेशस्थितकर्मस्कन्धानामपि सुखदुःखदानसमर्थशक्तिविशेषोऽनुभागवन्धो विज्ञेय । सा च घातिकर्मसम्बन्धिनी शक्तिर्लतादार्वस्थिपापाणभेदेन चतुर्धा । तथैवाशुभाघातिकर्मसम्बन्धिनी निम्बकाञ्जीरविपहालाहलरूपेण, शुभाघातिकर्मसम्बन्धिनी पुनर्गुडखण्डशर्करा मृतरूपेण चतुर्धा भवति । एकैकात्मप्रदेशे सिद्धानन्तैकभागसख्या अभव्यानन्तगुणप्रमिता अनन्तानन्तरमाणाद प्रतिक्षणवधमायातीति प्रदेशवध । इदानीं वधकारणं कथ्यते । 'जोगा पर्याडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुति ।' योगात्प्रकृतिप्रदेशौ, स्थित्यनुभागौ कपायता भवत इति । तथाहि—निश्चयेन निष्क्रियाणामपि शुद्धात्मप्रदेशानां व्यवहारेण परिस्पदनहेतुर्योगः, तस्मात्प्रकृतिप्रदेशवधद्वयं भवति । निर्दोषपरमात्मभावनाप्रतिबन्धक-क्रोधादिकपायोदयात् स्थित्यनुभागवधद्वयं भवतीति । आस्रवे बधे च मिथ्यात्वाविरत्यादिकारणानि समानानि को विशेषः । इति चेत्, नैव, प्रथमक्षणो कर्मस्कन्धानामागमनमास्रव,

वाले कुम्भकार की तरह उच्च-नीच गोत्र का करना, यह गोत्र कर्म की प्रकृति है । अन्तरायकर्म का स्वभाव क्या है ? भंडारीके समान 'दान आदि में विघ्न करना', यह अन्तरायकर्म की प्रकृति है । सो ही कहें 'पट प्रतीहार, द्वारपाल, तलवार, मद्य, वेडी चितेरा, कुम्भकार और भंडारी इन आठों का जैसा स्वभाव है वैसा ही क्रम से ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों का स्वभाव जानना चाहिये ॥ १ ॥ इस प्रकार गाथा में कहे हुए आठ दृष्टान्तों के अनुसार प्रकृति वध जानना चाहिए । बकरी, गाय, भेस आदि के दूधों में जैसे दो पहर आदि समय तक अपने मधुर रस में रहने की मर्यादा है, (बकरी का दूध दो पहर तक अपने रस में ठीक स्थित रहता है, गाय, भेस का दूध उससे अधिक देर तक ठीक बना रहता है), इत्यादि स्थिति का कथन है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों के साथ जितने काल तक कर्मसम्बन्ध की स्थिति है उतने काल को स्थितिवध कहते हैं । जैसे उन बकरी आदि के दूध में तारतम्य से हीनाधिक मीठापन व चिकनाई शक्ति रूप अनुभाग कहा जाता है, उसी प्रकार जीव प्रदेशों में स्थित जो कर्मों के प्रदेश हैं उनमें भी जो हीनाधिक सुख-दुःख देने की समर्थ शक्ति विशेष है, उसको अनुभाग वन्ध जानना चाहिये । घातिकर्म से सम्बन्ध रखने वाली वह शक्ति लता (वेल) काठ, हाड और पापाण के भेद से चार प्रकार की है । उसी तरह अशुभ अघातिया कर्मों में शक्ति नीम, काजीर (काली जीरी), विष तथा हालाहल रूप से चार तरह की है तथा शुभ अघातिया कर्मों की शक्ति गुड खाड, मिथ्री तथा अमृत इन भेदों में चार तरह की है । एक-एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनन्तैक भाग (सिद्धों के अनन्त भाग) और अभव्य राशि में अनन्त गुणों ऐसे अनन्तानन्त परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं । उन प्रकार प्रदेश वध का स्वरूप है । अब वध के कारण को कहते हैं—'जोगो पर्याडिपदेसा ठिदिअणु भागा कसायदो हुन्ति' योग में प्रकृति प्रदेश और कपाय से स्थिति अनुभाग बंध होते हैं । निश्चयन

आगमनानतर द्वितीयक्षणादौ जीवप्रेदेणेष्ववस्थान बध इति भेद । यत एव योगकषाया-
द्वधचतुष्टय भवति तत एव बधदिनाशार्थ योगकषायत्यागेन निजशुद्धात्मनि भावना
कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥ ३३ ॥ एव बधव्याख्यानेन सूत्रद्वयेन द्वितीय स्थल गतम् ।

अत ऊर्ध्व गाथाद्वयेन संवरपदार्थ कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां भावसंवरद्रव्यसं-
वरस्वरूप निरूपयति —

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणो हेदू ।

सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहणो अण्णो ॥ ३४ ॥

चेतनपरिणाम यः कर्मणः आस्रवनिरोधने हेतुः ।

सः भावसवरः खलु द्रव्यासवरोऽनः अन्यः ॥ ३४ ॥

व्याख्या—“चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणो हेदू सो भावसंवरो खलु”
चेतनपरिणामो यः, कथंभूत ? कर्मास्रवनिरोधने हेतु स भावसवरो भवति खलु निश्च-
येन । ‘दव्वासवरोहणो अण्णो’ द्रव्यकर्मास्रवनिरोधने सत्यन्यो द्रव्यसवर इति । तद्यथा—
निश्चयेन स्वत सिद्धत्वात्परकारणनिरपेक्षः, स चैवाविनश्वरत्वान्नित्य परमोद्योतस्वभा-

स क्रिया रहित शुद्ध आत्मा के प्रदश हे, व्यवहार नय स उन आत्म प्रदेशों के परिस्पदन का (चलाय-
गा करने का) जो कारण है उसको योग कहते हैं । उस योग से प्रकृति प्रदेश दो बध होते हैं । दोष-
रहित परमात्मा की भावना (ध्यान) के प्रतिबंध करने वाले क्रोध आदि कषाय के उदय से स्थिति
और अनुभाग ये दो बध होते हैं । शका—आस्रव और बंध के होने से मिथ्यात्व, अविरति आदि कारण
समान हैं, इसलिये आस्रव और बध में क्या भेद है ? उत्तर—यह शका ठीक नहीं । क्योंकि प्रथम क्षण
में जो कर्मस्कंधों का आगमन है वह तो आस्रव है और कर्मस्कंधों के आगमन के पीछे द्वितीय क्षण में
जो उन कर्मस्कंधों का जीव के प्रदेशों में स्थित होना, सो बध है । यह भेद आस्रव और बध में है ।
क्योंकि योग और कषायों से प्रकृति, प्रदश, स्थिति और अनुभाग नामक चार बध होते हैं । इस कारण
बन्ध का नाश करने के लिये योग तथा कषाय का त्याग करके अपनी शुद्ध आत्मा में भावना करनी
चाहिये । यह तात्पर्य है ॥ ३३ ॥

इस तरह बध के व्याख्यान रूप जो दो गाथासूत्र हैं, उनके द्वारा द्वितीय अध्याय में द्वितीय
स्थल समाप्त हुआ ।

अब इसके आगे दो गाथाओं द्वारा सवर पदार्थ का कथन करते हैं । उनमें से प्रथम गाथा में
भावसंवर और द्रव्यसवर का स्वरूप निरूपण करते हैं —

गाथार्थ —आत्मा का जो परिणाम कर्म के आस्रव को रोकने में कारण है, उसको भावसवर
कहते हैं । और जो द्रव्यास्रव का रूकना है सो द्रव्यसंवर है ॥ ३४ ॥

वत्वात्स्वपरप्रकाशनसमर्थ, अनाद्यनन्तत्वादादिमध्यान्तमुक्त, दृष्टश्रुतानभूतभोगाकाक्षारूप-
निदानबन्धादिसमस्तरागादिविभावमलरहितत्वादत्यन्तनिर्मल परमचैतन्यविलासलक्षणत्वा-
दुच्छलननिर्भर स्वाभाविकपरमानन्दैकलक्षणत्वात्परमसुखमूर्ति, निरास्रवसहजस्वभावत्वा-
त्सर्वकर्मसवरहेतुरित्युक्तलक्षण परमात्मा तत्स्वभावभावेनोत्पन्नो योऽसौ शुद्धचेतनपरिणाम
स भावसवरो भवति । यस्तु भावसवरात्कारणभूतादुत्पन्न कार्यभूतो नवतरद्रव्यकर्मागम-
नाभाव स द्रव्यसवर इत्यर्थः ।

अथ सवरविषयनयविभाग कथ्यते । तथाहि—मिथ्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायपर्यन्तमु-
पर्युपरि मन्दत्वात्तारतम्येन तावदशुद्धनिश्चयो वर्तते । तस्य मध्ये पुनर्गुणस्थानभेदेन
शुभाशुभशुद्धानुष्ठानरूपउपयोगत्रयव्यापारस्तिष्ठति । तदुच्यते—मिथ्यादृष्टिसादानमि-गु-
णस्थानेषूपर्युपरि मन्दत्वेनाशुभोपयोगो वर्तते, ततोऽप्यसयतसम्यग्दृष्टिश्रावकप्रमत्तसयतेपु
पारम्पर्येण शुद्धोपयोगसाधक उपर्युपरि तारतम्येन शुभोपयोगो वर्तते, तदनन्तरमप्रमत्ता-
दिक्षीणकषायपर्यन्त जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेन विवक्षितैकदेशशुद्धनयरूपशुद्धोपयोगो वर्तते ।

वृत्त्यर्थ — “चेदगपरिणामो जो कम्मस्सामवगिरोहणो हेद्व सो भावसवरो खलु” जो चेतन
परिणाम कर्म—आनव को रोकने में कारण है, वह निश्चय से भावसवर है । ‘दव्वासवरोहणो अणो’
द्रव्यकर्मों के आनव का निरोध होने पर दूसरा द्रव्यसवर होता है । वह इस प्रकार है—निश्चयनय से
स्वय मिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा से रहित, अविनाशी होने से नित्य, परम प्रकाश स्वभाव
होने में स्व-पर प्रकाशन में समर्थ, अनादि अनन्त होने से आदि मध्य और अन्तरहित, देखे सुने और
अनुभव किए हुए भोगों की आकाक्षा रूप निदान बन्ध आदि समस्त रागादिक विभावमल से रहित होने
के कारण अत्यन्त निर्मल, परम चैतन्यविलासरूप लक्षण का धारक होने से चित्—चमत्कार से
भरपूर, स्वाभाविक परमानन्दस्वरूप होने से परम सुख की मूर्ति और आस्रवरहित-सहज-स्वभाव होने
से सब कर्मों के सवर में कारण, इन लक्षणों वाले परमात्मा के स्वभाव की भावना से उत्पन्न जो
शुद्ध चेतन परिणाम है सो भावसवर है । कारणभूत भावसवर से उत्पन्न हुआ जो शुद्ध चेतन परिणाम
है सो भावसवर से उत्पन्न हुआ जो कार्यरूप नवीन द्रव्य-कर्मों के आगमन का अभाव सो द्रव्यसवर है ।
यह गायार्थ है ।

अब सवर के विषय से नयों का विभाग कहते हैं—मिथ्यात्व गुणस्थान से क्षीणकषाय (वाग्द्वे)
गुणस्थान तक ऊपर—ऊपर मन्दता की तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है । उस अशुद्ध निश्चयनय
गुणस्थानों के भेद से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठानरूप तीन उपयोगों का व्यापार होता है । सो कहते
हैं—मिथ्यादृष्टि, सामादन और मिथ्य, इन तीनों गुणस्थानों में ऊपर २ मन्दता से अशुभ उपयोग होता है,
(जो अनुभोपयोग प्रथम गुणस्थान में है, उससे कम दूसरे में और दूसरे से कम तीसरे में है) । उसके
आगे असयत सम्यग्दृष्टि, श्रावक और प्रमत्तसयत, इन तीन गुणस्थानों में परम्परा से शुद्ध—उपयोग का
साधक ऊपर ऊपर तारतम्य से शुभ उपयोग रहता है । तदनन्तर अप्रमत्त आदि क्षीणकषाय तक ६

तत्रैवं, मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने तावत् संवरो नास्ति, सासादनादिगुणस्थानेषु 'सोलसपरावी-
सराभ दसचउच्छ्वकेकबधवोच्छिण्णा । दुगतीसचदुरपुष्वे परासोलस जोगिणो एवको । १ ।'
इति बन्धविच्छेदत्रिभङ्गीकथितक्रमेणोपर्युपरि प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्य इति । अशुद्धनिश्च-
यमध्ये मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानेषूपयोगत्रयं व्याख्यात, तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोग कथं
घटते ? इति चेत्तत्रोत्तरं—शुद्धोपयोगे शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन
कारणेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो घटते । स
च सवरशब्दवाच्य शुद्धोपयोग ससारकारणभूतमिथ्यात्वरगाद्यशुद्धपर्यायवदशुद्धो न भवति
तथैव फलभूतकेवलज्ञानलक्षणशुद्धपर्यायवत् शुद्धोऽपि न भवति किन्तु ताभ्यामशुद्धशुद्धपर्या-
याभ्या विलक्षण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेशव्यक्तिरूपमेकदे-
शनिरावरणं च तृतीयमवस्थान्तरं भण्यते ।

कश्चिदाह—केवलज्ञान सकलनिरावरण शुद्धं तस्य कारणेनापि सकलनिरावरणेन
शुद्धेन भाव्यन्, उपादानकारणसदृश कार्यं भवतीति वचनान् । तत्रोत्तरं दीयते—युक्तमुक्त
भवता पर किन्तुपादानकारणमपि षोडशवर्णिकासुवर्णकार्यस्याधस्तनवर्णिकोपादानकार-

गुणस्थानो मे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद से त्रिवक्षित एक देश शुद्ध नयरूप शुद्ध उपयोग वर्तता है ।
इनमे से—मिथ्यादृष्टि (प्रथम) गुणस्थान मे तो सवर है ही नहीं । सासादन आदि गुणस्थानो मे,
मिथ्यादृष्टि प्रथम गुणस्थान मे १६ प्रकृतियो, दूसरे मे २५, तीसरे मे शून्य, चौथे मे १०, पाचवे मे ४,
छठे मे ३, सातवे मे १, आठवे मे २, ३० व ४, नौवे मे ५, दसवे मे १६ और सयोग केवली के १ प्रकृति
की बन्ध व्युच्छति होती है ।" इस प्रकार बन्धविच्छेद त्रिभङ्गी मे कहे दए कर्म के अनुसार ऊपर ऊपर
अधिकता से सवर जानना चाहिए । ऐमे अशुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानो मे
अशुभ, शुभ, शुद्ध रूप तीनों उपयोगो का व्याख्यान किया ।

शका—इस अशुद्ध निश्चयनय मे शुद्ध उपयोग किम प्रकार घटित होता हे ?

उत्तर—शुद्ध उपयोग मे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक स्व-आत्मा ध्येय (ध्यान करने योग्य
पदार्थ) होता है, इस कारण उपयोगमे शुद्धध्येय होनेसे शुद्ध अवलम्बनपनेसे तथा आत्मस्वरूप का साधक
होने से शुद्धोपयोग सिद्ध होता है । 'सवर' इस शब्द से कहे जाने वाला वह शुद्धोपयोग, ससार के कार-
णभूत जो मिथ्यात्व—राग आदि अशुद्ध पर्यायो की तरह अशुद्ध नहीं होता, तथा फलभूत केवलज्ञान
स्वरूप शुद्ध पर्याय की भाति (वह शुद्धोपयोग) शुद्ध भी नहीं होता, किन्तु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों
पर्यायो से विलक्षण, शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रत्नत्रय रूप, मोक्ष का कारण, एक देश मे
प्रगट रूप और एक देश मे आवरणरहित ऐसा तीसरी अवस्थान्तर रूप कहा जाता है ।

कोई शका करता है--केवल ज्ञान समस्त आवरणसे रहित शुद्ध है, इसलिये केवल ज्ञानका कारण भी
समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिये, क्योंकि 'उपादान कारण के समान कार्य होता है' ऐसा आगम
वचन है ? इस शंका का उत्तर देते हैं—आपने ठीक कहा, किन्तु उपादान कारण भी सोलह बानी के मृद-

एवम्, मृन्मयकलशकार्यस्य मृत्पिण्डस्थासकोणकुशूलोपादानकारणवदिति च कार्यदिकदेशेन भिन्न भवति । यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदो भेदो वा भवति, तर्हि पूर्वोक्तमुवर्णमृत्ति काष्ठान्तद्वयवत्कार्यकारणभावो न घटते । तत किं सिद्ध ? एकदेशेन निरावरणत्वेन क्षायोपगमिकज्ञानलक्षणमेकदेशव्यक्तिरूप विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन सवरण-वद्वाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूप मुक्तिकारण भवति । यच्च लब्धपर्याप्तिसूक्ष्मनिगोदजीवे नित्योद्घाट निरावरणं ज्ञानं श्रूयते तदपि सूक्ष्मनिगोत्सर्वजघन्यक्षयोपगमापेक्षया निरावरणं न च सर्वथा । कस्मादिति चेत् ? तदावरणे जीवाभाव प्राप्नोति । वस्तुतः उपरितनक्षायोपगमिकज्ञानापेक्षया केवलज्ञानापेक्षया च तदपि सावरणं, ससारिणां क्षायिकज्ञानाभावाच्च क्षायोपगमिकमेव । यदि पुनर्लोचनपटलस्यैकदेशनिरावरणं वत्केवलज्ञानाश रूपं भवति तर्हि तेनैकदेशेनापि लोकालोकप्रत्यक्षता प्राप्नोति, न च तथा दृश्यते । किन्तु प्रचुरमेघप्रच्छादितादित्यदिम्बवन्निविडलोचनपटलवद्वा स्तोकं प्रकाशयतीत्यर्थः ।

अथ क्षयोपगमलक्षणं कथ्यते—सर्वप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिका कर्मशक्तयः सर्व-

गम्य कार्य के पूर्ववर्तिनी वर्णिका रूप उपादान कारण के समान और मिट्टी का रूप घट कार्य के प्रति मिट्टी पिण्ड, स्थान, कोण तथा कुशूल रूप उपादान कारण के समान, कार्य से एक देश भिन्न होना है (सोलह वानी के सोने के प्रति जेमे पूर्व की सब पन्द्रह वर्णिकाये उपादान कारण है और घट के प्रति जैसे मिट्टी पिण्ड, स्थान, कोण, कुशूल आदि उपादान कारण है, सो सोलह वानी के सुवर्ण और घट रूप कार्य से एक देश भिन्न है, विलक्षण सोलह वानी के सुवर्ण रूप और घट रूप नहीं है । इसी तरह सब उपादान कारण का कार्य से एक देश भिन्न होते हैं) । यदि उपादान कारण का कार्य के साथ एकान्त से सर्वथा अभेद या भेद हो तो उपर्युक्त सुवर्ण और मिट्टी के दो दृष्टान्तों के समान कार्य कारणभाव सिद्ध नहीं होता ।

इमसे क्या सिद्ध हुआ ? एक देश निरावरणता से क्षायोपगमिक ज्ञान रूप लक्षणवाला एक देश व्यक्ति रूप, विवक्षित एक देश गृह नय की अपेक्षा 'सवर' शब्द से वाच्य शुद्ध उपयोग स्वरूप क्षयोपगमिक ज्ञान मुक्ति का कारण होता है । जो लब्ध अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव में नित्य उद्घाटित तथा आवरण रहित ज्ञान सुना जाता है, वह भी सूक्ष्म निगोद में जानावरण कर्म का सर्व जघन्य क्षयोपगम की अपेक्षा से आवरण रहित है, किन्तु सर्वथा आवरण रहित नहीं है । वह आवरण रहित क्यों नहीं है ? उत्तर—यदि उस जघन्य ज्ञान का भी आवरण हो जावे तो जीव का ही अभाव हो जायेगा । वास्तव में तो उपरिवर्ती क्षायोपगमिक ज्ञान की अपेक्षा और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान भी आवरण रहित है, क्योंकि समस्त जीवों के क्षायिक ज्ञान का अभाव है इसलिये निगोदिया का वह ज्ञान क्षायोपगमिक ही है । यदि नेत्रपटल के एक देश में निरावरण के समान वह ज्ञान के लक्षण का अग्ररूप हो तो उस एक देश (अग्र) से भी लोकालोक प्रत्यक्ष हो जाये, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, किन्तु अधिक वादलों से आच्छादित सूर्य-विष्वक् के समान या निविड नेत्रपटल के समान, वह निगोदिया का ज्ञान सबसे छोटा जानता है, यह तात्पर्य है ।

अथ क्षयोपगम का लक्षण कहने है—यत्र प्रकार से आत्मा के गुणों को आच्छादन करने

घातिस्पर्द्धकानि भण्यन्ते, विवक्षितैकदेशेनात्मगुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशघातिस्पर्द्धकानि भण्यन्ते, सर्वघातिस्पर्द्धकानामुदयाभाव एक क्षयस्तेषामेवास्तित्वमुपगम उच्यते सर्वघात्युदयाभादलक्षणक्षयेण सहित उपगम तेषामेव देशघानिस्पर्द्धकानामुदयश्चेति समुदायेन क्षयोपशमो भण्यते । क्षयोपशमे भव क्षायोपशमिको भाव । अथवा देशघातिस्पर्द्धकोदये सति जीव एकदेशेन ज्ञानादिगुण लभते यत्र स क्षायोपशमिको भाव । तेन किं सिद्धं ? पूर्वोक्तसूक्ष्मनिगोदजीवे ज्ञानावरणीयदेशघातिस्पर्द्धकोदये सत्येकदेशेन ज्ञानगुण लभ्यते तेन कारणेन तत् क्षायोपशमिक ज्ञान, न च क्षायिक, कस्मादेकदेशोदयसद्भावादिति । अयमत्रार्थः—यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोगलक्षण क्षायोपशमिक ज्ञान मुक्तिकारण भवति तथापि ध्यातृपुरुषेण यदेव नित्यसकलनिरावरणमखण्डैकसकलविमलकेवलज्ञानलक्षण परमात्मस्वरूप तदेवाह, न च खण्डज्ञानरूप, इति भावनीयम् । इति सवरतत्त्वव्याख्यान-विषये नयविभागो जातव्य इति ॥ ३४ ॥

अथ सवरकारणभेदान् कथयतीत्येका पातनिका, द्वितीया तु कै कृत्वा संवरो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तर ददातीति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति भगवान्—

वाली जो कर्मों की शक्तिया हैं उनको 'सर्वघातिस्पर्द्धक' कहते हैं । और विवक्षित एक देश से जो आत्मा के गुणों को आच्छादन करने वाली कर्मशक्तिया हैं वे 'देशघातिस्पर्द्धक' कहलाती हैं । सर्वघातिस्पर्द्धको के उदय का जो अभाव है सो ही क्षय है और उन्हीं सर्वघातिस्पर्द्धको का जो अस्तित्व है वह उपगम कहलाता है । सर्वघातिस्पर्द्धको के उदय का अभावरूप क्षय सहित उपशम और उन (कर्मों) के एक देश घातिस्पर्द्धको का उदय होना, सो ऐसे तीन प्रकार के समुदाय से क्षयोपशम कहा जाता है । क्षयोपशम में जो भाव हो, वह क्षायोपशमिक भाव है । अथवा देशघातिस्पर्द्धको के उदय के होते हुए, जीव जो एक देश ज्ञानादि गुण प्राप्त करता है वह क्षायोपशमिक भाव है । इससे क्या सिद्ध हुआ ? पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद जीव में ज्ञानावरण कर्म के देशघातिस्पर्द्धको का उदय होने के कारण एकदेश से ज्ञान गुण होता है इस कारण वह ज्ञान क्षायोपशमिक है, क्षायिक नहीं, क्योंकि, वहां कर्म के एक देश उदय का सद्भाव है ।

यहां सारांश यह है—यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षणवाला क्षायोपशमिक ज्ञान मुक्ति का कारण है तथापि ध्यान करने वाले पुरुष को, 'नित्य सकल-आवरणों से रहित, अखण्ड, एक सकल विमल—केवल ज्ञानरूप परमात्मा का जो स्वरूप है, वही मैं हूँ, खण्ड ज्ञानरूप नहीं हूँ' ऐसा ध्यान करना चाहिये । इस तरह सवर तत्त्व के व्याख्यान में नय का विभाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥

अब सवर के कारणों के भेद कहते हैं, यह एक भूमिका है । किनसे संवर होता है ? इस प्रश्न का उत्तर देनेवाली दूसरी भूमिका है, इन दोनों भूमिकाओं को मन में धारण करके, श्री नेमिचन्द्र आचार्य गायसूत्र को कहते हैं—

वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य ।

चारित्तं बहुभेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३५ ॥

व्रतसमितिगुत्तयः धर्मानुप्रेक्षाः परीपहजयः च ।

चारित्र्य बहुभेद ज्ञानव्याः भावसवरविशेषाः ॥ ३५ ॥

व्याख्या—‘वदसमिदीगुत्तीओ’ व्रतसमितिगुत्तयः, ‘धम्माणुपेहा’ धर्मस्तथैवानुप्रेक्षा. ‘परीसहजओ य’ परीपहजयश्च, ‘चारित्तं बहुभेया’ चारित्र्य बहुभेदयुक्तं, ‘णायव्वा भाव-सवरविसेसा’ एते सर्वे मिलिता भावसवरविशेषा भेदा ज्ञातव्या । अथ विस्तर—निश्चयेन विगुह्जानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखसुधास्वादबलेन समस्तशुभाशुभरागादि-विकल्पनिवृत्तिर्भवति, व्यवहारेण तत्साधकं हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाच्च यावज्जीवनिवृत्ति-लक्षणं पञ्चविधं व्रतम् । निश्चयेनानन्तज्ञानादिस्वभावे निजात्मनि सम् सम्यक् समस्तरा-गादिविभावपरित्यागेन तल्लीनतच्चिन्तनतन्मयत्वेन अयनं गमनं परिणमनं समितिः, व्यव-हारेण तद्वहिरङ्गसहकारिकारणभूताचारादिचरणग्रन्थोक्ता ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्ग-सजा पञ्च समितयः । निश्चयेन सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे गुह्यस्थाने ससारकारणरागा-दिभयात्स्वरयात्मनो गोपनं प्रच्छादनं भ्रमणं प्रवेशनं रक्षणं गुप्तिः, व्यवहारेण बहिरङ्गसा-धनार्थं मनोवचनकायव्यापारनिरोधो गुप्तिः । निश्चयेन ससारे पतन्तमात्मानं धरतीति

गाथार्थ —पाच व्रत, पाच समिति, तीन गुनि, दश धर्म, वारह अनुप्रेक्षा, वाईस पण्डित्यन तथा अनेक प्रकार का चारित्र्य इस तरह ये सब भावसवर के भेद जानने चाहिए ।

वृत्त्यर्थ —‘वदसमिदीगुत्तीओ’ व्रत, समिति, गुप्तिया, “धम्माणुपेहा” धर्म और अनुप्रेक्षा, ‘परीसहजओ य’ और परीपहो का जीतना, ‘चारित्तं बहुभेया’ अनेक प्रकार का चारित्र्य, ‘णायव्वा भाव-सवरविसेसा’ ये सब मिलकर भावसवर के भेद जानने चाहिए । अब इसको विस्तार से कहते हैं—निश्च-यनय की अपेक्षा विगुह्जान दर्शनरूप स्वभाव धारक निज-आत्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न सुखरूपी अमृत के आस्वाद के बल से सब शुभ-अशुभ राग आदि विकल्पो से रहित होना व्रत है । व्यवहारनय से उस निश्चय व्रत को साधने वाला हिंसा, भूठ, चोरी अब्रह्म और परिग्रह से जीवन भर त्यागरूप पाच प्रकार का व्रत है । निश्चयनय की अपेक्षा अनन्तज्ञान-आदि स्वभाव धारक निज आत्मा है, उसमें ‘सम्’ भले प्रकार, अर्थात् समस्त रागादि विभावो के त्याग द्वारा आत्मा में लीन होना, आत्मा का चिन्तन करना, तन्मय होना आदिरूप से जो अयन कहिये गमन अर्थात् परिणमन सो ‘समिति’ है । व्यवहार से उस निश्चय समिति के बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार चारित्र्य विषयक ग्रन्थो में कही हुई ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, उत्सर्ग ये पाच समितिया हैं । निश्चय से सहज-शुद्ध-आत्म-भावनारूप गुह्य स्थान में ससार के कारणभूत रागादि के भय से अपने आत्मा का जो छिपाना, प्रच्छादन भ्रमण, प्रवेशन, या रक्षा करना है, सो गुप्ति है । व्यवहारनय से बहिरंग साधन के अर्थ जो मन, वचन काय की क्रिया को रोकना सो गुप्ति है । निश्चय से ससार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे (वचावे)

विशुद्धज्ञानदर्शनलक्षणनिजशुद्धात्मभावनात्मको धर्म , व्यवहारेण तत्साधनार्थं देवेन्द्रनरेन्द्रा-
दिवन्द्यपदे धरतीत्युत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यत्रह्यचर्चलक्षणो दश-
प्रकारो धर्मः ।

तद्यथा—प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहार्थं धर्मवचनः । क्रोधोत्पत्तिनिमित्ताविषह्याक्रो-
शादिसभवेऽकालुष्योपरम क्षमा । शरीरस्थितिहेतुमार्गणार्थं परकुलान्युपगच्छतो भिक्षोर्दु-
ष्टजनाक्रोशोत्प्रहसनावज्ञानताडनशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निधाने
कालुष्याभाव क्षमा इति उच्यते ॥ १ ॥ जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मार्दवः ॥ २ ॥
योगस्यावक्रता आर्जवः । योगस्यकायवाङ्मनोलक्षणस्यावक्रता आर्जव इति उच्यते ॥ ३ ॥
सत्सु साधुवचन सत्यं । सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचन सत्यमिति उच्यते ॥ ४ ॥ प्रकर्ष-
प्राप्ता लोभनिवृत्तिः शौचं । लोभस्य निवृत्तिः प्रकर्षप्राप्ता, शुचेर्भावः कर्म वा शौच इति
निश्चीयते ॥ ५ ॥ समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारः सयमः । ईर्यासमित्यादिषु
वर्तमानस्य मुनेस्तत्प्रतिपालनार्थं प्राणीन्द्रियपरिहारः सयमः इत्युच्यते । एकेन्द्रियादि
प्राणिपीडापरिहारः प्राणिसयमः । शब्दादिष्विन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वङ्ग इन्द्रियसयमः ।

सो विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमयी निज शुद्ध आत्मा की भावनास्वरूप धर्म है । व्यवहारनय से उसके
साधन के लिये इन्द्र चक्रवर्ती आदि से जो वदने योग्य पद है उसमें पहुचाने वाला उत्तम क्षमा, मार्दव,
आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग आकिञ्चन्य तथा ब्रह्मचर्यरूप दस प्रकार का धर्म है ।

वे धर्म इस प्रकार हैं, जो समिति पालन में प्रवृत्तिरूप हैं, उनके प्रमाद को दूर करने के लिये
धर्म का निरूपण किया गया है । क्रोध उत्पन्न होने में निमित्तीभूत ऐसे असह्य दुर्वचन आदि के अवसर
प्राप्त होने पर कलुषता का न होना क्षमा है अर्थात् शरीर की स्थिति का कारण जो शुद्ध आहार उसकी
खोज के लिये पर कुलो (गृहो) में जाते हुये मुनि को दुष्टजनो द्वारा गाली, हास्य, निरादर के
वचन कहे जाने पर भी तथा ताडन, शरीर घात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त कारण मिलने पर
भी परिणामो में मलिनता न आना, इस ही का नाम क्षमा कहा गया है ॥ १ ॥

उत्तम जाति आदि मद के आवेग से अभिमान का न होना मार्दव है ॥ २ ॥ योगी की अकुटि-
लता आर्जव है अर्थात् मन वचन कायरूप योगी की सरलता को आर्जव कहा गया है ॥ ३ ॥ सत्जनो
से साधुवचन बोलना सत्य है अर्थात् प्रशस्त एवं श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों से समीचीन वचन बोलना, वह
सत्य कहलाता है ॥ ४ ॥ लोभ की निवृत्ति की प्रकर्षता होना, शौच है । शुचि नाम पवित्रता का है,
शुचि के भाव व कर्म को शौच कहते हैं ॥ ५ ॥ समितियों के पालन करने वाले मुनिराज का प्राणियों
की रक्षा करना तथा इन्द्रियों के विषयों का निषेध संयम है, अर्थात् ईर्यासमिति आदि में प्रवर्तमान मुनि
का उनकी (समिति की) प्रतिपालना के लिये प्राणी पीडा परिहार एवं इन्द्रियविषयाशक्ति परिहार
को सयम कहते हैं । एकेन्द्रियादि जीवों की हिंसा का त्याग प्राणि संयम है, शब्दादि इन्द्रियविषयों
में राग का लगाव न होना इन्द्रिय-सयम है ।

तत्प्रतिपादनार्थं गुड्यष्टकोपदेश, तद्यथा—अष्टौ गुड्य-भावगुडि कालशुद्धि, विनयगुडि, ईर्यापथगुडि, भिक्षाशुद्धि प्रतिष्ठापनगुडि, गयनासनगुडि, वाक्यगुडि-
ञ्चेति । तत्र भावगुडि कर्मक्षयोपगमजनिता, मोक्षमार्गरुच्याहितप्रसादा, रागाद्युपप्लव-
रहिता । कायगुडि निरावरणाभरणा, निरस्तसस्कारा, यथाजातमलधारिणी, निराकृ-
ताङ्गविकारा । विनयगुडि अर्हदादिषु परमगुरुषु यथार्ह पूजाप्रवणा, जानादिषु च यथा-
विधिभक्तियुक्ता, गुरो सर्वत्रानुकूलवृत्ति । ईर्यापथगुडि नानाविधजीवस्थानयोन्याश्रयाव-
बोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा, जानादित्यस्वेन्द्रियप्रकागनिरीक्षितदेगगामिनी, द्रुतवि-
लम्बितसम्भ्रातविस्मितलीलाविकारदिगान्तरावलोकनादिदोषविरहितगमना । भिक्षाशुद्धि
आचारमूत्रोक्तकालदेगप्रकृतिप्रतिपत्ति कुगला, लाभालाभमानापमानसमानमनोवृत्ति, लोक-
गर्हितकुलपरिवर्जनपरा, चन्द्रगतिरिवहीनाधिकगृहा, विनिष्टोपस्थाना दीनानाथदानशाला-
विवाह्यजनगंहादि परिवर्जनोपलक्षिता, दीनवृत्तिविगमा, प्रासुकाहारगवेपणप्रणिधाना,
आगमविहित निरवद्यागनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला । प्रतिष्ठापनगुडि, नखरोमसिद्धाण-
कनिष्ठीवनशुक्रोच्चारप्रस्रवणगोधने देहपरित्यागे च जतूपरोधविरहिता । गयनासनगुडि,
स्त्रीक्षुद्रचौरपानाक्षगौण्डगाकुनिकादिपापजनवासा वज्या, अकृत्रिमगिरिगुहातस्कोटगम्य
कृत्रिमाञ्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासा अनात्मोद्देशनिर्वर्तिता सेव्या । वाक्यगुडि,

उभयमय के विवेप निरूपण करने के लिये अथवा उसकी पालना के लिये अष्टगुडियों का
उपदेश है । वे अष्टगुडि इस प्रकार हैं—भावगुडि--कायगुडि--विनयगुडि--ईर्यापथगुडि--भिक्षाशुद्धि
प्रतिष्ठापनगुडि--गयनासनगुडि--वाक्यगुडि । इनमें भावगुडि कर्म के क्षयोपगम से उत्पन्न होती है,
मोक्षमार्ग में रचि होने से परिणामो को निर्मल करने वाली है, तथा रागादि विकार से रहित है । १ ।
कायगुडि, आवरण एवं आभूषणों से रहित, समस्त सस्कारों से अतीत, बालक (यथाजात) के समान
धूलि धूमरित देह को धारण करने वाली शरीर विकारों से रहित है । २ । विनयगुडि—परम गुरु
अर्हतादि की यथा योग्य पूजा में तत्परता जहां रहती है, जानादि में यथाविधि भक्ति जहां की जाती
है, गुरु के प्रति जहां सर्वत्र अनुकूल वृत्ति होती है । ३ । ईर्यापथगुडि—नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति
के स्थान तथा योनिरूप आश्रयों का बोध होने से ऐसा प्रयत्न करना जिससे जीवों को पीडा न हो, जान-
रूपी न्यून में एवं इन्द्रियों में तथा प्रकाशसे भले प्रकार देखे हुए प्रदेश में गमन करना, जल्दी चलना, देरसे
चलना चंचल उपयोग सहित चलना, साश्चर्य चलना, क्रीडा करने हुए चलना, धिक्कार युक्त चलना, इधर
उधर दिशाओं में दन्वते हुए चलना, इत्यादि चलने सम्बन्धी दोषों से रहित गमन करना । ४ । भिक्षाशुद्धि
आचार मूत्र में बड़े अनुनाग काल, देग, प्रकृति का बोध करना, लाभ-अलाभ, मान-अपमान में समान
मनोवृत्ति का रहना लोकनिष्ठ परिवारों में आहार के लिये नहीं जाना, चन्द्रमा के समान कम और
गहों की मर्यादा हो, विवेप रूप में जो स्थान वनजाली हो अथवा विवाह तथा
शुद्ध गृह में हो रहे हो, ऐसे स्थानों में आहार के लिये चर्या नहीं करनी । (अन्तराय एवं अनेक

पृथिवीकायिकारम्भादिप्रेरणरहिता, परुषनिष्ठुरादिपरपीडाकरप्रयोगनिरुत्सुका, व्रतशील-
देशनादिप्रधानफला, हितमितमधुरमनोहरा, संयतस्ययोग्या, इति संयमान्तर्गताष्टशुद्धयः ॥ ६

कर्मक्षयार्थं तप्यत इति तपः । तद्द्विविधं, बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्प्रत्येकं षड्विधम्
॥ ७ ॥ परिग्रहनिवृत्तिस्त्यागः । परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग इति
निश्चीयते अथवा संयतस्य योग्यं ज्ञानादिदानं त्याग इत्युच्यते ॥ ८ ॥ ममेदमित्यभिसंधि-
निवृत्तिराकिचन्यं । उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसंधिनिवृत्तिरा-
किचन्यमित्याख्यायते । नास्य किचनास्ति इत्यकिचनः, तस्य भावः कर्म वा आकिचन्यम्
॥ ९ ॥ अनुभूतांगनस्मरणतत्कथाश्रवणं स्त्रीसंसक्तशयनासनादिवर्जनाद् ब्रह्मचर्यं । मया
अनुभूतांगना कलागुणविशारदा इति स्मरणं तत्कथाश्रवणं रतिपरिमलादिवासितं स्त्रीसस-
क्तशयनासनमित्येवमादिवर्जनात् परिपूर्णं ब्रह्मचर्यमवतिष्ठते । स्वातंत्र्यार्थं गुरौ ब्रह्मणि
चर्यमिति वा ॥ १० ॥ एवं दशधा धर्मः ।

उपवासो के पश्चात् भी) दीनव्रति का न होना । प्रासुक आहार खोजना ही जहां मुख्य लक्ष्य है ।
आगम विधि के अनुसार निर्दोष भोजन की प्राप्ति से प्राणों की स्थिति मात्र है लक्ष्य जिसमें, ऐसी भिक्षा-
शुद्धि है । १५। प्रतिष्ठापनशुद्धि--नख-रोम-नासिका-मल-कफ-वीर्य-मल-मूत्र की क्षेपणक्रिया में तथा शरीरके
उठाने-बैठाने इत्यादि में जन्तुओं को बाधा न होने देना । ६। शयनासनशुद्धि-स्त्री, क्षुद्र पुरुष; चौर,
मद्यपायी, जुआरी, मद्य-विक्रेता तथा पक्षियों को पकड़न वाले आदि के स्थानों में नहीं बसना चाहिये ।
प्राकृतिक गिरि-गुफा, वृक्ष का कोटर तथा बनाये हुए सूने घर, छूटे हुए, छोड़े हुए स्थानों में, जो अपने
उद्देश्यसे नहीं बनाये गये हों, बसना चाहिए । ७। वाक्यशुद्धि--पृथिवीकायिक आदि सम्बन्धी आरम्भ आदि
की प्रेरणा जिस में न हो । जो कठोर निष्ठुर और पर पीडा कारी प्रयोगों से रहित हो । व्रतशील आदि
का उपदेश देने वाली हो । हित मित मधुर मनोहर ऐसी सयमी के योग्य वाक्य शुद्धि है । ८। इस
प्रकार संयम के अतर्गत आठ शुद्धियों का वर्णन हुआ ।

कर्मक्षयके लिये जो तपा जाये वह तप है । वह तप दो प्रकार का है, बाह्य तप, अन्तरंग तप ।
इनमें से प्रत्येक छ. छ. प्रकार का है ॥ ७ ॥ चेतन अचेतन परिग्रह को निवृत्ति को त्याग कहते हैं
अथवा सयमी के योग्य ज्ञानादि के दान को भी त्याग कहा गया है ॥ ८ ॥ 'यह मेरा है' इस प्रकार
के अभिप्राय का त्याग आकिचन्य है अर्थात् जो शरीरादि प्राप्त परिग्रह है उनमें संस्कार न रहे इसके
लिये 'यह मेरा है' इस अभिप्राय की निवृत्ति को आकिचन्य के नाम से कहा गया है । जिसके कुछ
भी (परिग्रह) नहीं है वह अकिचन है उसका जो भाव अथवा कर्म उसे आकिचन्य कहते हैं ॥ ९ ॥
अनुभूत स्त्री का स्मरण, उसकी कथा का श्रवण तथा स्त्री संसक्त शय्या आसन आदि स्थान के त्याग
से ब्रह्मचर्य है अर्थात् 'मैंने उस कला गुण विशारदा स्त्री को भोगा था' ऐसा स्मरण उसकी पूर्व कथा

द्वादशानुप्रेक्षा कथ्यन्ते—अध्रुवाशरणससारैकत्वान्यत्वाशुचित्वास्त्रवसावरनिर्ज-
रालोकबोधिदुर्लभधर्मानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । अथाध्रुवानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा—द्रव्यार्थिकन-
येन टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वेनाविनश्वरस्वभावनियजपरमात्मद्रव्यादन्यद् भिन्नं यज्जी-
वसावन्धे अशुद्धनिश्चयनयेन रागादिविभावरूप भावकर्म, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण
द्रव्यकर्मनांकर्मरूप च तथैव (उपचरितासद्भूतव्यवहारेण) तत्स्वस्वामिभावसम्बन्धेन
गृहीत यच्चेतन वनितादिकम्, अचेतन सुवर्णादिक, तदुभयमिश्र चेत्युक्तलक्षणं तत्सर्वमध्रु-
वमिति भावयितव्यम् । तद्भावनासहितपुरुषस्य तेषां वियोगेऽपि सत्युच्छिष्टेष्विव ममत्व
न भवति तत्र ममत्वाभावादविनश्वरनिजपरमात्मानमेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भावयति,
यादृशमविनश्वरमात्मानं भावयति तादृशमेवाध्यानान्तसुखस्वभाव मुक्तात्मानं प्राप्नोति ।
इत्यध्रुवानुप्रेक्षा गता ॥ १ ॥

अथाशरणानुप्रेक्षा कथ्यते—निश्चयरत्नत्रयपरिणत स्वशुद्धात्मद्रव्यं तद्बहिरङ्गसह-
कारिकागणभूत पञ्चपरमेष्ठिचाराधनञ्च शरणम्, तस्माद्बहिर्भूता ये देवेन्द्रचक्रवर्त्तिसुभ-

का श्रवण एव रतिकालीन सुगन्धित द्रव्यो की सुवास तथा स्त्रीससक्तशय्या आसन आदि के त्याग से
परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है । अथवा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये गुरु स्वरूप ब्रह्म जो शुद्ध आत्मा उसमें
चर्या होना ब्रह्मचर्य है ॥ १० ॥ इस प्रकार दश धर्म हैं ।

बारह अनुप्रेक्षाओं को कहते हैं—अध्रुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्त्रव,
सवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म इनका चिन्तन करना, अनुप्रेक्षा है । उनको विस्तार से
कहते हैं—

अध्रुव अनुप्रेक्षा—द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावसे अविनाशी स्वभाव
वाले निज परमात्म-द्रव्यसे भिन्न, अशुद्ध निश्चयनयसे जो जीव के रागादि विभावरूप भावकर्म एव अनु-
पचरित असद्भूत व्यवहारनय से द्रव्यकर्म व गरीरादि नोकर्मरूप तथा (उपचरित असद्भूत व्यवहारनय
से) उनके स्वस्वामि-भाव सम्बन्ध से ग्रहण किये हुए स्त्री आदि चेतन द्रव्य सुवर्ण आदि अचेतन द्रव्य
और चेतन-अचेतन मिश्र पदार्थ, उक्त लक्षण वाले ये सब पदार्थ अध्रुव (नाशवान) हैं इस प्रकार
चिन्तन करना चाहिए । उस भावना सहित पुरुषके, उन स्त्री आदि के वियोग होने पर भी, भूठे भोजनों
के समान, ममत्व नहीं होता । उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेद,
अभेद रूप रत्नत्रय की भावना द्वारा भाता है । जैसी अविनिश्वर आत्मा को भाता है, वैसी ही अक्षय
अनन्त सुख स्वभाव वाली मुक्त आत्मा को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार अध्रुव भावना है ॥ १ ॥

अशरण अनुप्रेक्षा—निश्चय रत्नत्रय से परिणत जो स्वशुद्धात्म द्रव्य और उसकी
वहिरंग नहकारी कारण भूत पञ्चपरमेष्ठियों की आराधना, यह दोनों शरण (रक्षक) हैं । उनसे भिन्न
जो देव, इन्द्र, चक्रवर्ती, मुभट, कोटिभट आर पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, भोहरा, मणि,

टकोटिभट्टपुत्राजिचेतना गिरिदुर्गभूविदरमणिमन्त्राज्ञाप्रसादौषधाद्यं पुनरचेतनास्तदुभया-
त्मका निश्चान्न सरणकालाज्ञैर्महाट्ठ्या, व्याघ्रगृहीतसृगजालस्येव सत्समुदे पोतच्छुतप-
ङ्गिण इव शरणं न भवन्तीति विज्ञेयम् । तद्विज्ञाय भोगकांक्षारूपनिदानबन्धादिनिरालम्बने
स्वसंविनित्तनुत्पन्नपुद्गलानुत्पत्तिलम्बने स्वशुद्धात्मन्येवावलम्बनं कृत्वा भावनां करोति ।
यादृशं शरणानुत्पत्तित्वात्मानं भावयति तादृशमेव सर्वकालशरणभूतं शरणागतदज्जपञ्जरसदृशं
निजशुद्धात्मानं प्राप्नोति । इत्यशरणानुप्रेक्षा व्याख्याता ॥ २ ॥

अथ संनारानुप्रेक्षा कथ्यते—शुद्धात्मद्रव्यादितराणि सपूर्वापूर्वमिश्रपुद्गलद्रव्याणि
ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेण, शरीरपोषणार्थगिनपानादिपञ्चेन्द्रियविषयरूपेण चानन्तवा-
रात् गृहीत्वा विमुक्तानीति द्रव्यसंसारः । स्वशुद्धात्मद्रव्यसंबन्धितसहजशुद्धलोकाकाशप्रसिता-
संख्येयप्रवेगेभ्यो भिन्ना ये लोकक्षेत्रप्रदेशास्तत्रैकैकं प्रदेशं व्याप्यानन्तवारान् यत्र न जातो
न मृतोऽयं जीवः स कोऽपि प्रदेशो नास्तीति क्षेत्रसंसारः । स्वशुद्धात्मानुभूतिरूपनिर्विकल्प-
समाधिकालं विहाय प्रत्येकदशकोटाकोटिसागरोपमप्रमितोत्सर्पिण्यवसर्पिण्येकैकसमये नासा-
परावर्तनकालेनानन्तवारानयं जीवो यत्र न जानो न मृतः स समयो नास्तीति कालसं-

मन्त्र, तन्त्र, आज्ञा, प्रासाद (महल) और औषधि आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन-अचेतन मिश्रित
पदार्थ ये कोई भी मरण आदि के समय शरण नहीं होते; जैसे महावन में व्याघ्र से पकड़े हुए हिमगा के
वन्धे को अथवा महासमुद्र में जहाज से छूटे हुए पक्षी को कोई शरण नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए ।
अन्य पदार्थों को अपना शरण न जानकर, आगामी भोगों की वांछारूप निदानबन्ध आदि का अवलम्बन
न लेकर तथा स्वानुभव से उत्पन्न सुख रूप अमृत का धारक निज-शुद्ध-आत्मा का ही अवलम्बन करके,
उस शुद्ध-आत्मा की भावना करता है । जैसी आत्मा को यह शरणभूत भाता है, वैसे ही सदा शरण-
भूत शरण में आये हुए के लिए दज्ज के पिजरे के समान, निज-शुद्धआत्मा को प्राप्त होता है । इस प्रकार
अशरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान हुआ ।

ससारानुप्रेक्षा--शुद्ध-आत्मद्रव्य से भिन्न सपूर्व (पुराने) अर्ध (नये) तथा मिश्र ऐसे पुद्गल
द्रव्यों को ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म रूप से तथा शरीर पोषण के लिए भोजनपान आदि पाँचों इन्द्रियों
के विषय रूप से इस जीव ने अनन्त बार ग्रहण करके छोड़ा है, इस प्रकार 'द्रव्यसंसार' है । निज
शुद्धआत्म द्रव्य सम्बन्धी जो सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, उनसे भिन्न लोक-क्षेत्र
के सर्व प्रदेशों में एक-एक प्रदेश को व्याप्त करके, अनन्त बार यह जीव उत्पन्न न हुआ हो और मरा न
हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है । यह 'क्षेत्रसंसार' है । निज-शुद्धआत्म अनुभूति रूप निर्विकल्प । समाधि
के काल को छोड़कर (प्राप्त न करके) दशकोटाकोटी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी काल और दशकोटी
कोटी सागर प्रमाण अवसर्पिणी काल के एक-एक समय में अनेक परावर्तन काल में यह जीव
बार जन्मा न हो और मरा न हो ऐसा कोई भी समय नहीं है । इस प्रकार 'कालसंसार' ।

सार । अभेदरत्नत्रयात्मकसमाधिवलेन सिद्धगतां स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धपर्यायरूपेण योऽसावुत्पादो भवस्त विहाय नारकतिर्यग्मनुष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निश्चयरत्नत्रयभावनारहितभोगाकाक्षानिदानपूर्वकद्रव्यतपश्चरणरूपजिनदीक्षाबलेन नवग्रैवेयकपर्यन्त 'सर्वको सहगमहिस्सी दक्खिण्ड दा य लोयवाला य । लोयतिया य देवा तच्छ चुदा णिव्वुदि जति ॥ १ ॥' इति गाथाकथितपदानि तथागमनिषिद्धान्यन्यपदानि च त्यक्त्वा भवविध्वसकनिजशुद्धात्मभावनारहितो भवोत्पादकमिथ्यात्वरगादिभावनासहितश्च सन्नय जीवोऽनन्तवारान् जीवितो मृतश्चेति भवससारो ज्ञातव्य ।

अथ भावससार कथ्यते । तद्यथा—सर्वजघन्यप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यमनोवचनकायपरिस्पन्दरूपाणि श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुस्थानपतितानि सर्वजघन्ययोगस्थानानि भवन्ति तथैव सर्वोत्कृष्टप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमित्तानि सर्वोत्कृष्टमनोवचनकायव्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुस्थानपतितानि सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यस्थितिबन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यकषायवसायस्थानानि तद्योग्यासंख्येयलोकप्रमितानि पट्स्थानपतितानि च भवन्ति । तथैव च सर्वो-

रत्नत्रयात्मक ध्यान के बल से सिद्धगति में निज-आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय रूप उत्पाद के सिवाय नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवों के भवों में निश्चय रत्नत्रय की भावना से रहित और भोग वाछादि निदान सहित द्रव्यतपश्चरण रूप मुनि दीक्षा के बल से नवग्रैवेयक तक, 'प्रथम स्वर्ग का इन्द्र, प्रथम स्वर्ग की इन्द्राणी शची, दक्षिण दिशा के इन्द्र, लोकपाल और लोकान्तिक देव ये सब स्वर्ग से च्युत होकर निवृत्ति (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥' गाथा में कहे हुए पदों को तथा आगम में निषिद्ध अथ उतम पदों को छोड़ कर भव नाशक निज-आत्मा की भावना से रहित व ससार को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व व राग आदि भावों से सहित हुआ, यह जीव अनन्त बार जन्मा है और मग है । इस प्रकार 'भवससार' जानना चाहिए ।

अब भाव ससार को कहते हैं--सबसे जघन्य प्रकृतिबन्ध व प्रदेशबन्ध के कारणभूत जघन्य मन, वचन, काय के अवलम्बन से परिस्पन्द रूप, श्रेणी के असंख्यातवेभाग प्रमाण तथा चार स्थानों में पतित (वृद्धि हानि), ऐसे सर्व जघन्य योगस्थान होते हैं । इसी प्रकार सर्व उत्कृष्ट प्रकृति बन्ध व प्रदेश बन्ध के कारणभूत, सर्वोत्कृष्ट मन, वचन, काय के व्यापार रूप, यथायोग्य श्रेणी के असंख्यातवेभाग प्रमाण, चार स्थानों में पतित सर्वोत्कृष्ट योगस्थान होते हैं । इस प्रकार सर्वजघन्य स्थिति बन्ध के कारणभूत, अपने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण, पट् स्थान वृद्धिहानि में पतित सर्वजघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं । इसी तरह सर्वोत्कृष्ट स्थिति बन्ध के कारणभूत सर्वोत्कृष्ट कषाय अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक-प्रमाण और पट् स्थानों में पतित होते हैं । इसी प्रकार सबसे जघन्य जघन्य के कारणभूत सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक-प्रमाण

नित्यनिगोदजीवान् बिहाय, पञ्चप्रकारससारव्याख्यानं ज्ञातव्यम् । कस्मादिति चेत्—
 नित्यनिगोदजीवानां कालत्रयेऽपि त्रसस्त्र नास्तीति । तथा चोक्त—‘अत्थि अणता जीवा
 जेहि गा पत्तो तसाण परिणामो । भावकलकमुपउरा रिगोदवास एण मुचत्ति ॥ १ ॥’
 अनुपममद्वितीयमनादिमिथ्यादृशोऽपि भरतपुत्रास्त्रयोविगत्यधिकनवशतपरिमाणास्ते च
 नित्यनिगोदवासिनः क्षपितकर्माण इन्द्रगोपा राजतास्तेषां च पुञ्जीभूतानामुपरि भरतहस्तिना
 पादो दत्तस्ततस्ते मृत्वापि वर्द्धनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते च केनचिदपि सह न
 वदन्ति । ततो भरतेन समवसरणे भगवान् पृष्ठो, भगवता च प्राक्तन वृत्तान्तं कथितम् ।
 तच्छ्रुत्वा ते तपो गृहीत्वा क्षणस्तोककालेन मोक्षं गता । आचाराराधनाटिप्पणे कथित-
 मास्ते । इति ससारानुप्रेक्षा गता ॥ ३ ॥

अथैकत्वानुप्रेक्षां कथ्यते । तद्यथा—निश्चयरत्नत्रयैकलक्षणैकत्वभावनापरिणत-
 स्यास्य जीवस्य निश्चयनयेन सहजानन्दमुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं केवलज्ञानमेवैकं सहजं
 शरीरम् । शरीरं कोऽर्थः ? स्वरूपं, न च सप्तधातुमयौदारिकशरीरम् । तथैवार्तारौद्रदुर्ध्या-
 नविलक्षणपरमसामायिकलक्षणैकत्वभावनापरिणतं निजात्मतत्त्वमेवैकं सदा शाश्वतं परम-
 हितकारी परमोबन्धु, न च विनश्यत्प्राहितकारी पुत्रकलत्रादि । तेनैव प्रकारेण परमोपेक्षा-

अनंतकाल तक रहता है । यहाँ विशेष यह है—नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर, पंच प्रकार के
 ससार का व्याख्यान जानना चाहिए (नित्य-निगोदी जीव इस पांच प्रकार के ससार में परिभ्रमण नहीं
 करते), क्योंकि, नित्य निगोदवर्ती जीवों को तीन काल में भी त्रसपर्याय नहीं मिलती । सो कहा भी
 है—‘ऐसे अनन्त जीव हैं कि जिन्होंने त्रसपर्याय को अभी तक प्राप्त ही नहीं किया और जो भाव-कलको
 (अशुभ परिणामो) में भग्न हुए हैं, जिनमें वे निगोद के निवास को कभी नहीं छोड़ते ।’ किन्तु यह
 वृत्तान्त अनुपम और अद्वितीय है कि नित्य निगोदवासी अनादि मिथ्यादृष्टि नौ सौ तेईस जीव, कर्मों की
 निर्जरा (मठ) होने में, इन्द्रगोप (मखमली लाल कीड़े) हुए, उन सबके ढेर पर भरत के हाथी ने
 पैर रख दिया इससे वे मर कर, भरत के वर्द्धनकुमार आदि पुत्र हुए । वे पुत्र किसी के भी साथ नहीं
 बोलते थे । इसलिये भरतने समवसरणमें भगवान् से पूछा उन पुत्रोंका पुराना सब वृत्तान्त कहा । उसको
 सुनकर उन सब वर्द्धनकुमारादि ने तप ग्रहण किया और बहुत थोड़े काल में मोक्ष चले गये ।’ यह कथा
 आचाराराधना की टिप्पणी में कही गई है । इस प्रकार ‘ससार अनुप्रेक्षा’ का व्याख्यान हुआ । ३ ।

अब एकत्व-अनुप्रेक्षा को कहते हैं—निश्चयरत्नत्रय लक्षण वाली एकत्व भावना में परिणत
 इस जीव के निश्चयनय से स्वाभाविक आनन्द आदि अनन्त गुणों का आधाररूप केवल ज्ञान ही एक
 स्वाभाविक शरीर है । यहाँ ‘शरीर’ शब्द का अर्थ ‘स्वरूप’ है, न कि सात धातुओं से निर्मित औदारिक
 शरीर । इसी प्रकार आर्त्ता और रौद्र दुर्ध्यानों से विलक्षण परमसामायिक रूप एकत्व भावना में परिणत
 एक अपना आत्मा है वही सदा अविनाशी और परमहितकारी व परम बन्धु है, विनश्वर व अहित

मलक्षणैकत्वभावनासहित स्वशुद्धात्मपदार्थ एक एवाविनश्वरहितकारी परमोऽर्थः, न पुवर्णाद्यर्थः । तथैव निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणानाकुलत्वस्व-
 आत्मसुखमेवैकं सुखं न चाकुलत्वोपादकेन्द्रियसुखमिति । कस्मादिदं देहबन्धुजनसुवर्णा-
 न्द्रियसुखादिकं जीवस्य निश्चयेन निराकृतमिति चेत् ? यतो मरणकाले जीव एव एव
 अन्तर गच्छति न च देहादीनि । तथैव रोगव्याप्तिकाले विषयकषायादिदुर्ध्यानिरहितः
 शुद्धात्मैकसहायो भवति । तदपि कथमिति चेत् ? यदि चरमदेहो भवति तर्हि केवलज्ञा-
 नव्यक्तिरूपं मोक्षं नयति, अचरमदेहस्य तु सासारस्थितिस्तोका कृत्वा देवेन्द्राद्यभ्युदय-
 दत्त्वा च पश्चात् पारम्पर्येण मोक्षं प्रापयतीत्यर्थः । तथा चोक्तम्—“सगं तवेण सव्वो,
 पावए तहि वि भाणजोयेण । जो पावइ सो पावइ, परलोए सासयं सोक्ख ॥ १ ॥”
 एकत्वभावनाफलं ज्ञात्वा निरन्तरं निजशुद्धात्मैकत्वभावना कर्तव्या । इत्येकत्वानुप्रेक्षा
 ॥ ४ ॥

अथान्यत्वानुप्रेक्षां कथयति । तथा हि—पूर्वोक्तानि यानि देहबन्धुजनसुवर्णाद्यर्थ-
 सुखादीनि कर्माधीनत्वे विनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि सर्वाणि टङ्कोत्की-
 ण्यकैकस्वभावत्वेन नित्यात्सर्वप्रकारोपादेयभूतानि निर्विकारपरमचैतन्यचिच्चमत्कारस्वभा-

पुत्र, मित्र, कलत्र आदि बन्धु नहीं है । उसी प्रकार परम उपेक्षा सयमरूप एकत्व भावना से सहित
 निज शुद्धात्म पदार्थ है, वह ही एक अविनाशी तथा हितकारी परम अर्थ है, सुवर्ण आदि परम-अर्थ
 है । एव निर्विकल्प-ध्यान से उत्पन्न निर्विकार परम-आनन्द-लक्षण, आकुलतारहित आत्म-सुख
 क सुख है और आकुलता को उत्पन्न करने वाला इन्द्रियजन्य जो सुख है वह सुख नहीं है ।
 शरीर, बन्धुजन तथा सुवर्ण आदि अर्थ और इन्द्रिय सुख आदि को निश्चयनय से जीव के लिये
 यो कहे है ? समाधान--मरण समय यह जीव अकेला ही दूसरी गति में गमन करता है, देह आदि
 जीव के साथ नहीं जाते । तथा जब जीव रोग से घिर जाता है तब विषय कषाय आदि रूप
 न से रहित एक--निजशुद्ध--आत्मा ही इसका सहायक होता है । गका--वह कैसे सहायक होता
 उत्तर--यदि जीव का वह अंतिम शरीर हो, तब तो केवलज्ञान आदि की प्रकटतारूप मोक्ष में ले
 है, यदि अंतिम शरीर न हो, तो वह सासार की स्थिति को कम करके देवेन्द्रिय आदि सांसारिक
 को देकर तत्पश्चात् परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है । यह निष्कर्ष है कहा भी है--‘तप करने
 ग सब कोई पाते हैं, परन्तु ध्यान के योग से जो कोई स्वर्ग पाता है वह अग्रिम भव में अधय सुख
 पाता है ॥ १ ॥’ इस तरह एकत्व भावना के फल को जान कर, नदा निज-शुद्धात्मा में एकत्व रूप
 ॥ करनी चाहिये । इस प्रकार ‘एकत्व’ अनुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ४ ॥

अथ अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं--पूर्वोक्त देह, बन्धुजन, सुवर्ण आदि अर्थ और इन्द्रिय सुख आदि कर्मा-
 धीन हैं, इसी कारण विनाशशील तथा हेय भी हैं । इस कारण टङ्कोत्कीर्ण साधक रूप एक

वान्निजपरमात्मपदार्थान्निश्चयनयेनान्यानि भिन्नानि । तेभ्य पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । अयमत्र भाव—एकत्वानुप्रेक्षायामेकोऽहमित्यादिविधिरूपेण व्याख्यान, अन्यत्वानुप्रेक्षाया तु देहादयो मत्सकाशदन्ये, मदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण । इत्येकत्वान्यत्वानुप्रेक्षाया विधिनिषेधरूप एव विशेषस्तात्पर्यं तदेव । इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ ५ ॥

अतः पर अशुचित्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा—सर्वाशुचिशुक्रशोणितकारणोत्पन्नत्वात्तथैव 'वसासृग्मासमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः' इत्युक्ताशुचिसप्तधातुमयत्वेन तथा नासिकादिनवरन्ध्रद्वारैरपि स्वरूपेणाशुचित्वात्तथैव सूत्रपुरीषाद्यशुचिमलानामुत्पत्तिस्थानत्वाच्चाशुचिरयं देहः । न केवलमशुचिकारणत्वेनाशुचि स्वरूपेणाशुच्युत्पादकत्वेन चाशुचि, शुचि गुग्गुलुमाल्यवस्त्रादीनामशुचित्वोत्पादकत्वाच्चाशुचि । इदानीं शुचित्वं कथ्यते—सहजशुद्धकेवलज्ञानादिगुणानामाधारभूतत्वात्स्वयं निश्चयेन शुचिरूपत्वाच्च परमात्मैव शुचि । 'जीवो ब्रह्मा जीवहि चेव चरिया हविज्ज जो जदिणो । तं जाण ब्रह्मचेर विमुक्कपरदेहभत्तीए ॥ १ ॥' इति गाथाकथितनिर्मलब्रह्मचर्यं तत्रैव निजपरमात्मनि स्थितानामेव लभ्यते । तथैव ब्रह्मचारी सदा शुचि' इतिवचनात्तथाविधब्रह्मचारिणामेव शुचित्वं न च कामक्रोधादिरताना जलस्नानादिशौचेऽपि । तथैव च—'जन्मना जायते शूद्र क्रियया द्विज

स्वभाव से नित्य, सब प्रकार उपादेयभूत निर्विकार--परम चैतन्य चित्--चमत्कार स्वभाव रूप जो निज-परमात्म पदार्थ है, निश्चयनय की अपेक्षा उससे वे सब देह आदि भिन्न हैं । आत्मा भी उनसे भिन्न है । भावार्थ यह है--एकत्व अनुप्रेक्षा में तो 'मैं एक हूँ' इत्यादि प्रकार से विधि रूप व्याख्यान है और अन्यत्व अनुप्रेक्षा में 'देह आदिक पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, ये मेरे नहीं हैं' इत्यादि निषेध रूप से वर्णन है । इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुप्रेक्षाओं में विधि निषेध रूप का ही अन्तर है, तात्पर्य दोनों का एक ही है । ऐसे 'अन्यत्व' अनुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ५ ॥

इसके आगे अशुचित्व अनुप्रेक्षा को कहते हैं--सब प्रकार से अपवित्र वीर्य और रज से उत्पन्न होनेके कारण, वसा, रुधिर, मास, मेद अस्थि (हाड), मज्जा और शुक्र धातु हैं' इन अपवित्र सात धातु मय होने से, नाक आदि नो छिद्र द्वार होने से, स्वरूप से भी अशुचि होने के कारण तथा मूत्र, विषा आदि अशुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान होने से ही यह देह अशुचि नहीं है, किन्तु यह शरीर अपने ससर्ग से पवित्र-गुग्गुलु-माला व वस्त्र आदिमें भी अपवित्रता कर देता है, इसलिये भी यह देह अशुचि है

अब पवित्रता को बतलाते हैं--सहज-शुद्ध केवलज्ञान आदि गुण का आधार होने से और निश्चय से पवित्र होने से यह परमात्मा ही शुचि है । 'जीव ब्रह्म है, जीव ही में जो मुनि की चर्या होती है उसको परदेह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानो । इस गाथा में कहा हुआ जो निर्मल ब्रह्मचर्य है, वह निज परमात्मा में स्थित जीवों को ही मिलता है । तथा 'ब्रह्मचारी सदा पवित्र है' इस वचन से पूर्वोक्त प्रकार के ब्रह्मचारियों के ही पवित्रता है । जो काम, क्रोध आदि में लीन जीव है, उनके जल--स्नान करने पर भी पवित्रता नहीं है । क्योंकि 'जन्म में शूद्र होता है, क्रिया से द्विज कहलाता है' अतः

उच्यते । श्रुतेन श्रोत्रियो ज्ञेयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ॥ १ ॥' इतिवचनात् एव निश्चय-
शुद्धा ब्राह्मणाः । तथा चोक्तं नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्मनदीस्नानमेव परमशु-
चित्वकारणं, न च लौकिकगङ्गादितीर्थे स्नानादिकम् । 'आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्या-
वहा शीलतटा दयोर्मि' । तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥ १ ॥'
इत्यशुचित्वानुप्रेक्षा गता ॥ ६ ॥

अत ऊर्ध्वमास्रवानुप्रेक्षा कथ्यते । समुद्रे सच्छिद्रपोतवदयं जीव इन्द्रियाद्यास्त्रवैः
ससारसागरे पततीति वार्तिकम् । अतीन्द्रियस्वशुद्धात्मसंवित्तिविलक्षणानि स्पर्शनरसनघ्रा-
णचक्षुश्रोत्राणीन्द्रियाणि भण्यन्ते । परमोपगममूर्तिपरमात्मस्वभावस्य क्षोभोत्पादका-
क्रोधमानमायालोभकषाया अभिधीयन्ते । रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपाया शुद्धात्मानुभूते-
प्रतिकूलानि हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहप्रवृत्तिरूपाणि पञ्चाव्रतानि । निष्क्रियनिर्विकारात्म-
तत्त्वाद्विपरीता मनोवचनकायव्यापाररूपाः परमागमोक्ताः सम्यक्त्वक्रिया मिथ्यात्वक्रियेत्या-
दिपञ्चविंशतिक्रिया उच्यन्ते । इन्द्रियकषायाव्रतक्रियारूपास्त्रवाणा स्वरूपमेतद्विज्ञेयम् ।
यथा समुद्रेऽनेकरत्नभाण्डपूर्णस्य सच्छिद्रपोतस्य जलप्रवेशे पातो भवति, न च वेलापत्तन
प्राप्नोति । तथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणामूल्यरत्नभाण्डपूर्णजीवपोतस्य पूर्वोक्तास्त्रव-

शास्त्रसे श्रोत्रिय और ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जानना चाहिये । १ ।' इस आगमवचनानुसार वे (परमात्मा में
लीन) ही वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण हैं । नारायण ने युधिष्ठिर से कहा भी है--'विशुद्ध आत्मा रूपी शुद्ध नदी
में स्नान का करना ही परम पवित्रता का कारण है, लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान का करना
शुद्धि का कारण नहीं है । 'संयम रूपी जल से भरी, सत्य रूपी प्रवाह शील रूप तट और दयामय तरङ्गों
की धारक जो आत्मा रूप नदी है, उसमें हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! स्नान करो क्योंकि, अन्तरात्मा जल
से शुद्ध नहीं होता । १ ।' इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षा का वर्णन हुआ ॥ ६ ॥

अब आगे आस्रवानुप्रेक्षा को कहते हैं । जैसे छेद वाली नाव समुद्र में डूबती है, उसी तरह
इन्द्रिय आदि छिद्रों द्वारा यह जीव ससार-समुद्र में डूबता है, यह वार्तिक है । अतीन्द्रिय निज-शुद्ध-
आत्मज्ञान से विलक्षण स्पर्शन, रसना, नाक, नेत्र और कान ये पांच इन्द्रिया हैं । परम उपगम रूप
परमात्म स्वभाव को क्षोभित करने वाले क्रोध, मान, माया व लोभ ये चार कषाय कहे जाते हैं । राग
आदि विकल्पों से रहित ऐसे शुद्ध-आत्मानुभव से प्रतिकूल हिंसा, भूठ, चोरी, अवह्य और परिग्रह इन
पांचों में प्रवृत्ति रूप पांच अव्रत हैं । क्रिया रहित और निर्विकार आत्मतत्त्व से विपरीत मन वचन काय
के व्यापार रूप शास्त्र में कही हुई सम्यक्क्रिया मिथ्यात्व क्रिया आदि पञ्चविंश क्रिया हैं । इस प्रकार
इन्द्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया रूप आस्रवों का स्वरूप जानना चाहिये । जैसे समुद्र में अनेक रत्नों से
भरा हुआ छिद्र सहित जहाज जल के प्रवेश में डूब जाता है, समुद्र के किनारे पत्तन (नगर) को नहीं

द्वारैः कर्मजलप्रवेशे सति ससारसमुद्रे पातो भवति, न च केवलज्ञानाव्याबाधसुखाद्यनन्त-
गुणरत्नपूर्णमुक्तिवेलापत्तनं प्राप्नोतीति । एवमास्त्रवगतदोषानुचिन्तनमास्त्रवानुप्रेक्षा ज्ञात-
व्येति ॥ ७ ॥

अथ सवरानुप्रेक्षा कथ्यते—यथा तदेव जलपात्रं छिद्रस्य भ्रम्पने सति जलप्रवेशा-
भावे निर्विघ्नेन वेलापत्तनं प्राप्नोति, तथा जीवजलपात्रं निजशुद्धात्मसंवित्तिबलेन इन्द्रि-
याद्यास्त्रवच्छिद्राणां भ्रम्पने सति कर्मजलप्रवेशाभावे निर्विघ्नेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणरत्न-
पूर्णमुक्तिवेलापत्तनं प्राप्नोतीति । एव सवरगतगुणानुचिन्तनं सवरानुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८ ॥

अथ निर्जरानुप्रेक्षा प्रतिपादयति । यथा कोप्यजीर्णदोषेण मलसञ्चये जाते सत्या-
हारं त्यक्त्वा किमपि हरीतक्यादिकं मलपाचकमग्निदीपकं चौषधं गृह्णाति । तेन च मल-
पाकेन मलानां पतने गलने निर्जरणे सति सुखी भवति । तथायं भव्यजीवोऽप्यजीर्णजन-
काहारस्थानीयमिथ्यात्वरोगाद्यज्ञानभावेन कर्ममलसञ्चये सति मिथ्यात्वरोगादिकं त्यक्त्वा
परमौषधस्थानीयं जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखादिसमभावनाप्रतिपादकं कर्ममलपाचकं
शुद्धध्यानअग्निदीपकं च जिनवचनौषधं रोवते । तेन च कर्ममलानां गलने निर्जरणे सति

पहुँच पाता । उसी प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप असूक्ष्म रत्नों से पूर्ण जीव रूपी जहाज, इन्द्रिय
आदि आन्त्रवों द्वारा कर्म रूपी जल का प्रवेश हो जाने पर ससार रूपी समुद्र में डूब जाता है । केवलज्ञान
अव्याबाध सुख आदि अनन्त गुणमय रत्नों से पूर्ण व मुक्ति स्वरूप वेलापत्तन (ससार-समुद्र के किनारे
का नगर) को यह जीव नहीं पहुँच पाता इत्यादि प्रकार से आस्त्रव दोषों का विचार करना आस्त्रवा-
नुप्रेक्षा है ॥ ७ ॥

अब सवर अनुप्रेक्षा कहते हैं । वही समुद्र का जहाज अपने छेदों के वन्द हो जाने से जल के
न घुसने पर निर्विघ्न वेलापत्तन को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवरूपी जहाज अपने शुद्ध आत्मज्ञान
के बल से इन्द्रिय आदि आस्त्रव रूप छिद्रों के मुद जाने पर कर्म रूप जल न घुस सकने से, केवलज्ञान
आदि अनन्तगुण रत्नों से पूर्ण मुक्ति रूप वेलापत्तन को निर्विघ्न प्राप्त हो जाता है । ऐसे सवर के गुणों
के चितवन रूप सवर अनुप्रेक्षा जाननी चाहिए । ८ ।

अब निर्जरानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—जैसे किसी मनुष्य के अजीर्ण होने से पेट में मल
का जमाव हो जाने पर, वह मनुष्य आहार को छोड़कर मल को पचाने वाले तथा जठराग्नि को तीव्र
बन्ने वाले हरड़ आदि औषध को ग्रहण करता है । जब उस औषध से मल पक जाता है, गल जाता है
अथवा पेट से बाहर निकल जाता है तब वह मनुष्य सुखी होता है । उसी प्रकार यह भव्य जीव भी
अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार के स्थानभूत मिथ्यात्व, रागादि अज्ञान भावों से कर्म रूपी मल
का संचय होने पर मिथ्यात्व, राग आदि छोड़कर, जीवन-मरण में व लाभ-अलाभ में और सुख-दुःख
में समभाव को उत्पन्न करने वाला, कर्ममल को पकाने वाला तथा शुद्ध-ध्यान-अग्नि को प्रज्वलित
1, जो परम औषध के स्थानभूत जिनवचन रूप औषध है, उसका सेवन करता है, उससे कर्म-

सुखी भवति । किञ्चयथा कोऽपि धीमानजीर्णकाले यद्दुःखं जातं तदजीर्णं गतेऽपि न विस्मरति ततश्चाजीर्णजनकाहार परिहरति तेन च सर्वदैव सुखी भवति । तथा निवेकिजनोऽपि 'आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति' इति वचनाद्दुःखोत्पत्तिकाले ये धर्मपरिणामा जायन्ते तान् दुःखे गतेऽपि न विस्मरति । ततश्च निजपरमात्मानुभूतिबलेन निर्जरार्थं दृष्टुं नानुभूतभोगाकांक्षादिविभावपरिणामपरित्यागरूपैः सवेगवैराग्यपरिणामैर्वर्तन्त इति । सवेगवैराग्यलक्षणं कथ्यते—'धम्मे य धम्मफलं हि दसरो य हरिसो य हुति सवेगो । समारदेहभोगेसु विरक्तभावो य वैरगं ॥ १ ॥ इति निर्जरानुप्रेक्षा ता ॥ ६ ॥

अथ लोकानुप्रेक्षां प्रतिपादयति । तद्यथा—अनंतानताकाशबहुमध्यप्रदेशे घनोदधि-घनवाततनुवाताभिधानवायुत्रयवेष्टितानादिनिधनाकृत्रिमनिश्चलासख्यातप्रदेशो लोकोऽस्ति । तस्याकारः कथ्यते—अधोमुखाद्धं मुरजस्योपरि पूर्णं मुरजे स्थापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः, परं किन्तु मुरजो वृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेषः । अथवा प्रसारितपादस्य कटितटन्यस्तहस्तस्य चोर्ध्वस्थितपुरुषस्य यादृशाकारो भवति तादृशः । इदानीं तस्यैवोत्सेधायामविस्ताराः कथ्यन्ते—चतुर्दशरज्जुप्रमाणोत्सेधस्तथैव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जुप्रमाणायामो भवति । पूर्वपश्चिमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्जुविस्तारः । ततश्चाधोभागात्

रूपी मलो के गलन तथा निर्जरण हो जाने पर सुखी होता है । विशेष—जैसे कोई बुद्धिमान् अजीर्ण के समय जो कष्ट हुआ उसको अजीर्ण चले जाने पर भी नहीं भूलता और अजीर्ण पैदा करने वाले आहार को छोड़ देता है, जिससे सदा सुखी रहता है, उसी तरह जानी मनुष्य भी, 'दुःखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं' इस वाक्यानुसार, दुःख के समय जो धर्म रूप परिणाम होते हैं उनको दुःख नष्ट हो जाने पर भी नहीं भूलता । तत्पश्चात् निज परमात्म अनुभव के बल में निर्जरा के लिये देखे, सुने तथा अनुभव किए हुए भोगवाछादि रूप विभाव परिणाम के त्याग रूप सवेग तथा वैराग्य रूप परिणामों के साथ रहता है । सवेग और वैराग्य का लक्षण कहते हैं—धर्म में, धर्म के फल और दर्शन में जो हर्ष होता है सो तो सवेग है, और संसार, देह तथा भोगों में जो विरक्त भाव है सो वैराग्य है । १ ।' ऐसे निर्जरानुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ६ ॥

अब लोकानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—वह इस प्रकार है—अनंतानत आकाश के विलकुल मध्य के प्रदेशों में, घनोदधि घनवात नामक तीन पवनो से बंटा हुआ, अनादि अनंत—अकृत्रिम—निश्चल असख्यात प्रदेशी लोक है । उसका आकार बतलाते हैं—नीचे मुख किये हुए आवे मृदंग के ऊपर पूरा मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोक का है, परन्तु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह अन्तर है । अथवा पैर फैलाये, कमर पर हाथ रखे, खड़े हुए मनुष्य का जैसे आकार होता है, वैसा लोक का आकार है । अब उसी लोक की ऊंचाई—लम्बाई—विस्तार का निरूपण करते हैं—चौदह रज्जु प्रमाण ऊंचा तथा दक्षिण उत्तर में सब जगह सान राज् मोटा और पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग

क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोक एकरज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । ततो मध्यलोका-
 ऊर्ध्वं क्रमवृद्ध्या वर्द्धते यावद् ब्रह्मलोकान्ते रज्जुपञ्चविस्तारो भवति । ततश्चोर्ध्वं पुन-
 रपि हीयते यावन्लोकांते रज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तस्यैव लोकस्य मध्यं पुनर्द्वयलस्य
 मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनान्तिके चतुर्गोलात्मनाडी भवति । सा चै-
 रज्जुविष्कम्भा चतुर्दशरज्जुत्सेधा विज्ञेया । तस्यास्त्वधोभागे सप्तज्जवोऽधोलोकाः सम्बन्धिन्यः ।
 ऊर्ध्वभागे मध्यलोकोत्सेधसंवधिलक्षयोजनप्रमाणमेतत्सेधः सप्तज्जव ऊर्ध्वं लोकसम्बन्धिन्यः ।

अतः परमधोलोकः कथ्यते । अधोभागे मेरुगधारभूत रत्नप्रभा या प्रथमा पृथिवी ।
 तस्या अधोऽधः प्रत्येकमेकैकरज्जुप्रमाणमाकाशं गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालुकापङ्कधूमत-
 मोमहातमसजा षड्भूमयो भवन्ति । तस्मादधोभागे रज्जुप्रमाण क्षेत्र भूमिरहित निगो-
 दादिपञ्चस्थावरभूतं च तिष्ठति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवाततनुवातत्र-
 यमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । कस्या पृथिव्या कति नरकविलानि मन्तीति प्रश्ने यथाक-
 रमेण कथयति—तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव
 यथाक्रमम् ८४००००० । अथ रत्नप्रभादिपृथिवीनां क्रमेण पिण्डस्य प्रमाणं कथयति ।

मे सात राजू विस्तार है, फिर उस अधोभाग में, क्रम से घटता कि मध्यलोक (वर्च मे) एक
 रज्जु रह जाता है फिर मध्यलोक से ऊपर क्रम से बढ़ता है गो ब्रह्मलोक नामक पंचम स्वर्ग के अंत
 में पांच रज्जु का विस्तार है, उसके ऊपर फिर घटता हुआ लोक के अंत में जाकर एक रज्जु प्रमाण
 विस्तारवाला रह जाता है । इसी लोक के मध्य में, ऊखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके
 एक वांस की नली रखी जावे उसका जैसा आकार होता है उसके समान, एक चौकोर त्रसनाडी है,
 वह एक रज्जु लम्बी और चौदह रज्जु ऊंची जाननी चाहिये । उस त्रसनाडी के नीचे के भाग के जो
 सात रज्जु हैं वे अधोलोक सम्बन्धी हैं । ऊर्ध्व भाग में, मध्य लोक की ऊंचाई सम्बन्धी लक्ष-योजन-प्रमाण
 सुमेरु की ऊंचाई सहित सात रज्जु ऊर्ध्व लोक सम्बन्धी हैं ।

इसके आगे अधोलोक को कहते हैं—अधोभाग में सुमेरु की आधारभूत रत्नप्रभा नामक पहली
 पृथिवी है । उस रत्नप्रभा पृथिवी के नीचे-नीचे एक-एक रज्जु प्रमाण आकाश जाकर क्रमशः शर्करा-
 प्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा और महानम प्रभा नामक भूमि है । उनके नीचे
 भूमिरहित एक रज्जुप्रमाण जो क्षेत्र है वह निगोद आदि पंच स्थावरों से भरा हुआ है । घनोदधि,
 घनवात और तनुवात नामक जो तीन वातवलय हैं वे रत्नप्रभा आदि प्रत्येक पृथिवी के आधारभूत हैं
 (रत्नप्रभा आदि पृथिवी इन तीनों वातवलयों से आवृत है) यह जानना चाहिये । किस पृथिवी
 में कितने (कुएँ सरोखें) नरक-विले हैं, उनको यथाक्रम से कहते हैं—पहली भूमि में तीसलाख, दूसरी में
 पच्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दश लाख, पांचवी में तीन लाख, छठी में पांच कम एक
 तथा सातवी पृथिवी में पांच, इस प्रकार सब मिलकर चौरासी लाख ८४००००० नरक-विले हैं ।

लानि कोऽर्थः ? प्रस्तारा इन्द्रका अंतर्भूमयः इति । तत्र रत्नप्रभायां सीमंतसंज्ञे प्रथमपटलविस्तारे नृलोकवत् यत्संख्येययोजनविस्तारवत् मध्यविलं तस्येन्द्रकसंज्ञा । तस्यैव चतुर्दिग्विभागे प्रतिदिश पक्तिरूपेणासंख्येययोजनविस्ताराण्येकोनपञ्चाशद्विलानि । तथैव विदिक्चतुष्टये प्रतिदिश पक्तिरूपेण यान्यष्टचत्वारिंशद्विलानि तान्यप्यसंख्यानयोजनविस्ताराणि । तेषामपि श्रेणीबद्धसंज्ञा । दिग्विदिगष्टकान्तरेषु पक्तिरहितत्वेन पुष्पप्रकरवत्कानिचित्संख्येययोजनविस्ताराणि कानिचिदसंख्येययोजनविस्ताराणि यानि तिष्ठन्ति तेषां प्रकीर्णकसंज्ञा । इतीन्द्रकश्रेणीबद्धप्रकीर्णकरूपेण त्रिधा नरका भवन्ति । इत्यनेन क्रमेण प्रथमपटलव्याख्यानं विज्ञेयम् । तथैव पूर्वोक्तैकोनपञ्चाशत्पटलेष्वयमेव व्याख्यानक्रमः किन्त्वष्टकश्रेणिष्वेकैकपटल प्रत्येकैक हीयते यावत् सप्तमपृथिव्या चतुर्दिग्भागेष्वेक विल तिष्ठति ।

रत्नप्रभादिनारकदेहोत्सेधः कथ्यते । प्रथमपटले हस्तत्रयं ततः क्रमवृद्धिवशात्त्रयोदशपटले सप्तचापानि हस्तत्रयमङ्गुलषट्कं चेति । ततो द्वितीयपृथिव्यादिषु चरमेन्द्रकेषु द्विगुणद्विगुणे क्रियमाणे सप्तमपृथिव्या चापशतपञ्चक भवति । उपरितने नरके य उत्कृष्टोत्सेधः सोऽथस्तने नरके विणेषाधिको जघन्यो भवति, तथैव पटलेषु च जातव्यः । आयुःप्रमाणं

मे पाच, छठी मे तीन और सातवी मे एक, ऐसे सब ४९ पटल हैं । 'पटल' का क्या अर्थ है ? पटल का अर्थ प्रस्तार, इन्द्रक अथवा अन्तर भूमि है रत्नप्रभा प्रथम पृथिवी के सीमन्त नामक पहले पटल मे ढाई द्वीप के समान संख्यात (पैंतालीस लाख) योजन विस्तार वाला जो मध्य-विल है, उनकी इन्द्रक संज्ञा है । उस इन्द्रक की चारो दिशाओ मे से प्रत्येक दिशा मे असंख्यात योजन विस्तार वाले ४९ विल हैं । और इसी प्रकार चारो विदिशाओं मे से प्रत्येक विदिशा मे पंक्ति रूप जो ४८-४८ विल है, वे भी असंख्यात योजन प्रमाण विस्तार वाले हैं । (इन्द्रक-विल की दिशा और विदिशाओ मे जो पक्तिरूप विल है) उनकी 'श्रेणीबद्ध' संज्ञा है । चारो दिशा और विदिशाओं के बीच मे, पक्ति के बिना, बिखरे हुए पुष्पो के समान, असंख्यात योजन तथा असंख्यात योजन विस्तार वाले जो विल हैं, उनकी 'प्रकीर्णक' संज्ञा है । ऐसे इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से तीन प्रकार के नरक हैं । इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान जानना चाहिये । इसी प्रकार पूर्वोक्त जो सातों पृथिवियों मे उनचास पटल हैं उनमे भी विलो का ऐसा ही क्रम है, किन्तु प्रत्येक पटल मे, आठो दिशाओ के श्रेणीबद्ध विलो मे से एक एक विल घटता गया है, अतः सातवी पृथ्वी मे चारो दिशाओ मे एक-एक विल ही रह जाता है ।

रत्नप्रभादि पृथिवियोंके नारकियोंके शरीर की ऊँचाई को कहते हैं-प्रथम पटलमे तीन हाथ की ऊँचाई है और यहा से क्रम क्रम से बढ़ते हुए तेरहवे पटल मे सात धनुष, तीन हाथ, ६ अंगुल की ऊँचाई है । तदनंतर दूसरी आदि पृथिवियों के अन्त के इन्द्रक विलो मे दूनी-दूनी वृद्धि करने से सातवी पृथिवी मे पाँचसौ धनुष की ऊँचाई होती है । ऊपर के नरक मे जो उत्कृष्ट ऊँचाई है उससे कुछ अधिक नीचे के

पिण्डस्य कोऽर्थः ? मन्द्रत्वस्य बाहुल्यस्येति । अशीनिसहस्राधिकैकलक्षं तथैव द्वाविंशदष्टा-
विंशतिचतुर्विंशतिविंशतिषोडशाष्टसहस्रप्रमितानि योजनानि ज्ञातव्यानि । तिर्यग्विस्तारस्तु
चतुर्दिग्विभागे यद्यपि त्रसनाज्यपेक्षयैकरज्जुप्रमाणस्तथापि त्रसरहितबहिर्भागे लोकान्तप्रमा-
णमिति । तथाचोक्त 'भुवामन्ते सृशन्तीना लोकान्त सर्वदिक्षु च' । अत्र विस्तारेण तिर्य-
ग्विस्तारपर्यन्तमन्द्रत्वेन मदरावगाहयोजनसहस्रबाहुल्या मध्यलोके या चित्रा पृथिवी तिष्ठति
तस्या अधोभागे षोडशसहस्रबाहुल्यः खरभागस्तिष्ठति । तस्मादप्यधश्चतुरशीतियोजनस-
हस्रबाहुल्यः पङ्कभाग तिष्ठति । ततोऽप्यधोभागे अशीतिसहस्रबाहुल्यो अब्बहुलभागस्ति-
ष्ठतीत्येवं रत्नप्रभा पृथिवी त्रिभेदा ज्ञातव्या । तत्र खरभागेऽसुरकुल विहाय नवप्रकारभ-
वनवासिदेवाना तथैव राक्षसकुलं विहाय सप्तप्रकारव्यन्तरदेवाना आवासा ज्ञातव्या इति ।
पङ्कभागे पुनरमुराणा राक्षसाना चेति । अब्बहुलभागे नारकास्तिष्ठन्ति ।

तत्र बहुभूमिकाप्रासादवदधोऽध सर्वपृथिवीपु स्वकीयस्वकीयबाहुल्यात् सकाशादध
उपरि चैकैकयोजनसहस्रं विहाय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदशैकादशन-
वसप्तपञ्चत्र्येकसंख्यानि, तान्येव सर्वसमुदायेन पुनरेकोनपञ्चाशत्प्रमितानि पटलानि । पट-

अब रत्नप्रभा आदि भूमियो का पिण्ड प्रमाण क्रम से कहते हैं । यहा पिण्ड शब्द का अर्थ गहराई या मोटाई
है । प्रथम पृथिवी का एक लाख अस्सी हजार, दूसरी का बत्तीस हजार तीसरी का अट्ठाईस हजार, चौथी
का चौबीस हजार, पाचवी का बीस हजार, छठी का सोलह हजार और सातवी का आठ हजार योजन
पिण्ड जानना चाहिये । उन पृथिवियो का तिर्यग् विस्तार चारो दिशाओ मे यद्यपि त्रस नाडी की अपेक्षा
से एक रज्जु प्रमाण है तथापि त्रसो से रहित जो त्रस नाडी के बाहर का भाग है वह लोक के अन्त तक
है । सोही कहा है—“अन्त को स्पर्श करती हुई भूमियो का प्रमाण सब दिशाओ मे लोकान्त प्रमाण है ।”
अब यहा विस्तार की अपेक्षा तिर्यग् लोक पर्यन्त विस्तार वाली, गहराई (मोटाई) की अपेक्षा मेरु की
अवगाह समान एक हजार योजन मोटी चित्रा पृथिवी मध्य लोक मे है । उस पृथिवी के नीचे सोलह
हजार योजन मोटा खर भाग है । उस खर भाग के नीचे चौरासी हजार योजन मोटा पङ्क भाग है ।
उससे भी नीचे के भाग मे अस्सी हजार योजन मोटा अब्बुल भाग है । इस प्रकार रत्नप्रभा पृथिवी खर
भाग, पङ्क भाग और अब्बहुल भाग भेदो से तीन प्रकार की जाननी चाहिए । उनमे ही खर भाग मे
असुरकुमार देवो के सिवाय नौ प्रकार के भवनवासी देवो के और राक्षसो के सिवाय सात प्रकार के
व्यन्तर देवो के निवासस्थान है । पङ्क भाग मे असुर तथा राक्षसो का निवास है । अब्बहुल भाग मे
नरक है ।

बहुत मे खनो वाले महल के समान नीचे-नीचे सब पृथिवियो मे अपनी-अपनी मोटाई मे,
नीचे और ऊपर एक-एक हजार योजन छोड कर, जो बीच का भाग है, उसमे पटल होने है । भूमि के
मे वे पटल पहली नरक पृथ्वी मे तेरह, दूसरी मे ग्यारह, तीसरी मे नौ, चौथी मे सात, पाचवी

कथ्यते । प्रथमपृथिव्यां प्रथमे पटले जघन्येन दशवर्षसहस्राणि तत आगमोक्तक्रमवृद्धिवशा-
दन्तपटले सर्वोत्कर्षेणैकसागरोपमम् । तत परं द्वितीयपृथिव्यादिषु क्रमेण त्रिसप्तदशसप्तद-
शद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपममुत्कृष्टजीवितम् । यच्च प्रथमपृथिव्यामुत्कृष्टं तद्वितीयाया
समयाधिकं जघन्यं, तथैव पटलेषु च । एव सप्तमपृथिवीपर्यन्तं ज्ञातव्यम् । स्वशुद्धात्मसवि-
त्तिलक्षणनिश्चयरत्नत्रयविलक्षणैस्तीव्रमिथ्यात्वदर्शनज्ञानचारित्र्यै परिणतानामसंज्ञिपञ्चे-
न्द्रियसरटपक्षिसर्पसिहस्त्रीणां क्रमेण रत्नप्रभादिषु षट्पृथिवीषु गमनशक्तिरस्ति सप्तभ्यां तु
कर्मभूमिजमनुष्याणां मत्स्यानामेव । किञ्च—यदि कोऽपि निरन्तरं नरके गच्छति तदा
पृथिवीक्रमेणाष्टसप्तषट्पञ्चचतुस्त्रिद्विसंख्यवारानेव । किन्तु सप्तमनरकादागताः पुनरप्येक-
वारं तत्रान्यत्र वा नरके गच्छन्तीति नियमः । नरकादागता जीवा बलदेववासुदेवप्रतिवा-
सुदेवचक्रवर्तिसंज्ञाः शलाकापुरुषाः न भवन्ति । चतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमनरकेभ्यः समागताः
क्रमेण तीर्थकरचरमदेहभावसयतश्चावका न भवन्ति । तर्हि किं भवन्ति ? 'णिरयादो
णिस्सरिदो णरतिरिए कम्मसणिएपज्जत्ते । गढभभवे उप्पज्जदि सत्तमणिरयादु
तिरिएव ॥ १ ॥'

नरक में जघन्य ऊंचाई है । इसी प्रकार पटलो में भी जानना चाहिये । नारकी जीवों की आयु का
प्रमाण कहते हैं । प्रथम पृथिवी के प्रथम पटल में जघन्य दस हजार वर्ष की आयु है, तत्पश्चात् आगम
में कही हुई क्रमनुसार वृद्धि में अन्त के तेरहवें पटल में एक सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । इसके अनन्तर
क्रम से दूसरी पृथिवी में तीन सागर, तीसरी में सात सागर, चौथी में दस सागर, पाचवी में सत्रह सागर
छठी में बाईस सागर और सातवी में तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । जो पहली पृथिवी में उत्कृष्ट
आयु है, वह समय अधिक दूसरी में जघन्य आयु है । इसी तरह जो पहले पटल में उत्कृष्ट आयु है सो
दूसरे में समयाधिक जघन्य है । ऐसे ही सातवी पृथिवी तक जानना चाहिये । निजगुद्ध-आत्मानुभव रूप
निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण जो तीव्र मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है, उनसे परिणत असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय,
सरट (गोह आदि), पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री की क्रम से रत्नप्रभादि छः पृथिवियों तक जाने की
शक्ति है (असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय प्रथम भूमि तक, सरट (गोह) दूसरी तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी
तक, सिंह पाचवी तक तथा स्त्री का जीव छठी भूमि तक जा सकता है), और सातवी पृथिवी में
कर्मभूमि के उत्पन्न हुए मनुष्य और मगरमच्छ ही जा सकते हैं । विवेक—यदि कोई जीव निरन्तर
नरक में जाता है तो प्रथम पृथिवी में आठ बार, दूसरी में सात बार, तीसरी में छ. बार, चौथी में पाच
बार, पाचवी में चार बार, छठी में तीन बार और सातवी में दो बार ही जा सकता है । किन्तु सातवें
नरक से आये हुए जीव फिर भी एक बार उसी या अन्य किसी नरक में जाते हैं, ऐसा नियम है । नरक
से आये हुए जीव बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती नामक शलाका पुरुष नहीं होते ।
चौथे नरक के आये हुये तीर्थङ्कर, पाचवें से आये हुये चरम शरीरी, छठे से आये हुये भावलिङ्गी मुनि

इदानीं नारकदुःखानि कथ्यन्ते । तद्यथा—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्म-
तत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानभावनोत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसुखामृततरसास्वादरहि-
तैः पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादलम्पटैर्मिथ्यादृष्टिजीवैर्यदुपाजितं नरकायुर्नरकगत्यादिपापकर्म
तदुदयेन नरके समुत्पद्य पृथिवीचतुष्टये तीव्रोष्णदुःख, पञ्चम्या पुनरुपरितन-त्रिभागे तीव्रो-
ष्णदुःखमधोभागे तीव्र-शीत-दुःख, पष्ठीसप्तम्योरतिशीतोत्पन्नदुःखमनुभवन्ति । तथैव छेद-
नभेदनक्रकचविदारणयंत्रपीडनशूलारोहणादितीव्रदुःख सहन्ते तथाचोक्त—“अच्छिणिमीलण-
मेत्तं रात्रि सुहृदुःखमेव अणुबद्धं । गिरये गोरयियाण अहोणिस पञ्चमाणाण ॥ १ ॥”
प्रथमपृथिवीत्रयपर्यंतमसुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञात्वा,, नारकदुःखविनाशार्थं भेदाभेदरत्न
त्रयं भावना कर्तव्या । सक्षेपेणाधोलोकव्याख्यानं ज्ञातव्यम् ।

अतः परं तिर्यक्लोकं कथ्यते—जम्बूद्वीपादिशुभनामानो द्वीपा लवणो नादिशुभ-
नामानां समुद्राश्च द्विगुणद्विगुणविस्तारेण पूर्व-पूर्वपरिवेष्ट्य वृत्ताकाराः स्वयम्भूरमण-
यन्तास्तिर्यग्विस्तारेण विस्तीर्णास्तिष्ठन्ति यतस्तेन कारणेन तिर्यग् लोको भण्यते, मध्य-

और सातवे से आये हुए श्रावक नहीं होते । तो क्या होते हैं ? “नरक से आये हुए जीव, कर्मभूमि
में सजी, पर्याप्त तथा गर्भज मनुष्य या तिर्यच होते हैं । सातवे नरक से आये हुये तिर्यच ही होते
हैं ॥ १ ॥

अब नारकियों के दुःखों का कथन करते हैं । यथा—विशुद्धज्ञान, दर्शनस्वभाव निज शुद्ध
परमात्म तत्त्व के सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-आचरण की भावना से समुत्पन्न निर्विकार-परम-आनन्दमय
सुखरूपी अमृत के आस्वाद से रहित और पाच इन्द्रियों के विषय सुखास्वाद में लम्पट, ऐसे मिथ्यादृष्टि
जीवों ने जो नरक आयु तथा नरक गति आदि पापकर्म उपार्जन किया है, उस उदय से वे नरक में
उत्पन्न होते हैं । वहाँ पहले की चार पृथिवियों में तीव्र गर्मी का दुःख और पाचवी पृथिवी के ऊपर
तीन चौथाई भाग में तीव्र उष्णता का दुःख और नीचे के चौथाई भाग में तीव्र शीत का दुःख तथा छठ
और सातवी पृथिवी में अत्यन्त शीत के दुःख का अनुभव करते हैं । इसी प्रकार छेदने, भेदन, करोत
से चीरने, घानी में पेरने और झुली पर चढ़ाने आदिरूप तीव्र दुःख सहन करते हैं । जो ही कहा है कि
‘नरक में रात—दिन दुःख—रूप अग्नि में पकते हुए नारकी जीवों को नेत्रों के टिमकार मात्र भी सुख
नहीं है, किन्तु सदा दुःख ही लगा रहता है । १ ।’ पहली तीन पृथिवियों तक, असुरकुमार देवों द्वारा
उत्पन्न किये हुए दुःख को भी सहते हैं । ऐसा जान कर, नरक—सम्बन्धी दुःख के नाश के लिये भे-
दा तथा अभेद रूप रत्नत्रय की भावना करनी चाहिये । इस प्रकार सक्षेप से अधोलोक का व्याख्यान जानन
चाहिये ।

इसके अनन्तर तिर्यग् लोक का वर्णन करते हैं । अपने दूने—दूने विस्तार से पूर्व-पूर्व द्वीप व
मुद्र और समुद्र को द्वीप इस क्रम से वेढ करके, गोल आकार वाले जबू द्वीप आदि शुभ नामों वाले
और लवणोदधि क्षात्रि शुभ नामों वाले समुद्र; स्वयम्भूरमण समुद्र तक तिर्यग् विस्तार से फैले हैं

लोकाश्च । तद्यथा—तेषु साद्धृतृतीयोद्धारसागरोपमलोमच्छेदप्रमितेष्वसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु मध्ये जम्बूद्वीपस्तिष्ठति । स च जम्बूवृक्षोपलक्षितो मध्यभागस्थितमेरुपर्वतसहितो वृत्ताकारलक्षयोजनप्रमाणस्तद्विगुणविष्कम्भेण योजनलक्षद्वयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे लवणसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि लवणसमुद्रस्तद्विगुणविस्तारेण योजनलक्षचतुष्टयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे धातकीखण्डद्वीपेन वेष्टितः । सोऽपि धातकीखण्डद्वीपस्तद्विगुणविस्तारेण योजनाष्टलक्षप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे कालोदकसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि कालोदकसमुद्रस्तद्विगुणविस्तारेण षोडशयोजनलक्षप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिर्भागे पुष्करद्वीपेन वेष्टितः । इत्यादिविगुणविगुणविष्कम्भ स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्तो ज्ञातव्यः । यथा जम्बूद्वीपलवणसमुद्रविष्कम्भद्वयसमुदयाद्योजनलक्षत्रयप्रमितात्सकाशाद्धातकीखण्ड एकलक्षेणाधिकस्तथैवासंख्येयद्वीपसमुद्रविष्कम्भेभ्यः स्वयम्भूरमणसमुद्रविष्कम्भ एकलक्षेणाधिको ज्ञातव्यः । एवमुक्तलक्षणेष्वसंख्येयद्वीपसमुद्रेषु व्यन्तरदेवानां पर्वताद्युपरिगता आवासाः, अधोभूभागगतानि भवनानि तथैव द्वीपसमुद्रादिगतानि पुराणि च, परमागमोक्तभिन्नलक्षणानि । तथैव खरभागपङ्कभागस्थितप्रतरासंख्येयभागप्रमाणासंख्येयव्यन्तरदेवावासाः, तथैव

है । इस कारण इसको तिर्यग् लोक या मध्य लोक भी कहते हैं । वह इस प्रकार है—साढ़े तीन उद्धार सागर प्रमाण लोमो (बालो) के टुकड़ों के बराबर जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनके बीच में जंबू द्वीप है वह जंबू (जामन) के वृक्ष से चिह्नित तथा मध्य भाग में स्थित सुमेरु पर्वत से सहित है, गोलाकार एक लाख योजन लम्बा चौड़ा है । बाह्य भाग अपने से दूने विस्तार वाले दो लाख योजन प्रमाण गोलाकार लवण समुद्र से वेष्टित (बेड़ा हुआ) है । वह लवण—समुद्र भी बाह्य भाग में अपने से दूने विस्तार वाले चार लाख योजन प्रमाण गोलाकार धातकी खण्ड द्वीप से वेष्टित है । वह धातकी खण्ड द्वीप भी बाह्य भाग में अपने से दूने विस्तार वाले आठ लाख योजन प्रमाण गोलाकार कालोदक समुद्र से वेष्टित है । वह कालोदक समुद्र भी बाह्य भाग में अपने से दूने विस्तार वाले सोलह योजन प्रमाण गोलाकार पुष्कर द्वीप से वेष्टित है । इस प्रकार यह दूना - विस्तार स्वयम्भूरमण द्वीप तथा स्वयम्भूरमण समुद्र तक जानना चाहिये । जैसे जंबू द्वीप एक लाख योजन और लवण समुद्र दो लाख योजन चौड़ा है, इन दोनों का समुदाय तीन लाख योजन है, उससे एक लाख योजन अधिक अर्थात् चार लाख योजन धातकी खण्ड है । इसी प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों का जो विष्कम्भ है उससे एक लाख योजन अधिक स्वयम्भूरमण समुद्र का विष्कम्भ जानना चाहिये । ऐसे पूर्वोक्त लक्षण के धारक असंख्यात द्वीप समुद्रों में पर्वत आदि के ऊपर व्यन्तर देवों के आवास, नीचे की पृथिवी के भाग में भवन, और द्वीप तथा समुद्र आदि में पुर हैं । इन आवास, भवन तथा पुरों के परमागमानुसार ये भिन्न २ लक्षण हैं । इसी प्रकार रत्नप्रभा भूमि के खरभाग और पङ्क-भाग में स्थित प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण व्यन्तर देवों के आवास

द्रवासप्ततिलक्षाधिककोटिसप्तप्रमितभवनवासिदेवसंबन्धिभवनानि अकृत्रिमजिनचैत्यालयसहितानि भवन्ति । एवमतिसक्षेपेण तिर्यग्लोको व्याख्यात ।

अथ तिर्यग्लोकमध्यस्थितो मनुष्यलोको व्याख्यायते—तन्मध्यस्थित-जम्बूद्वीपे सप्तक्षेत्राणि भण्यन्ते । दक्षिणदिग्विभागादारभ्य भरतहैमवतहरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावतसंज्ञानि सप्तक्षेत्राणि भवन्ति । क्षेत्राणि कोऽर्थः ? वर्षा वशादेशा जनपदा इत्यर्थः । तेषां क्षेत्राणां विभागकारका षट् कुलपर्वता कथ्यन्ते—दक्षिणदिग्भागमादीकृत्य हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिसंज्ञा भरतादिसप्तक्षेत्राणामन्तरेषु पूर्वापरायता षट् कुलपर्वता भवन्ति । पर्वता इति कोऽर्थः । वर्षधरपर्वता सीमापर्वता इत्यर्थः । तेषां पर्वतानामुपरि क्रमेण ह्रदा कथ्यन्ते । पद्ममहापद्मतिगिञ्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकसंज्ञा अकृत्रिमा षट् ह्रदा भवन्ति । ह्रदा इति कोऽर्थः ? सरोवराणीत्यर्थः । तेभ्यः पद्मादिषड्ह्रदेभ्यः सकाशादागमकथितक्रमेण निर्गता याश्चतुर्दशमहानद्यस्ताः कथ्यन्ते । तथाहि—हिमवत्पर्वतस्थपद्मनाममहाह्रदादर्थक्रोशावगाहक्रोशाधिकषट् योजन' १ प्रमाणविस्तारपूर्वतोरणद्वारेण निर्गत्य तत्पर्वतस्थैवोपरि पूर्वदिग्विभागेन योजनशतपञ्चकम् गच्छति ततो गङ्गाकूटसमीपे दक्षिणेन

(भवन) तथा सात करोड वहतर लाख भवनवासी देवो के भवन अकृत्रिम चैत्यालयो सहित है । इस प्रकार अत्यन्त सक्षेप से मध्यलोक का व्याख्यान किया ।

अब तिर्यग् लोक के बीच में स्थित मनुष्य लोक का व्याख्यान करते हैं । उस मनुष्य लोक के बीच में स्थित जम्बू द्वीप में सात क्षेत्र हैं । दक्षिण दिशा से आरम्भ होकर भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत नामक सात क्षेत्र हैं । क्षेत्र का क्या अर्थ है ? यहाँ क्षेत्र शब्द से वर्ष, वशा देश अथवा जनपद अर्थ का ग्रहण है । उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले छह कुलाचल हैं । दक्षिण दिशा की ओर से उनके नाम हिमवत् १, महाहिमवत् २, निषध ३, नील ४, रुक्मी ५ और शिखरी ६ हैं । पूर्व-पश्चिम लम्बे ये पर्वत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रों के बीच में हैं । पर्वत का क्या अर्थ है ? पर्वत का अर्थ वर्षधर पर्वत अथवा सीमा पर्वत है । उन पर्वतों के ऊपर ह्रदों का क्रम से कथन करते हैं । पद्म १, महापद्म २, तिगिछ ३, केशरी ४, महापुण्डरीक ५ और पुण्डरीक ६ ये अकृत्रिम छ ह्रद हैं ह्रद का क्या अर्थ है ह्रद का अर्थ सरोवर है । उन पद्म आदि ह्रदों से आगमने कहे क्रमानुसार जो चौदह महा नदियाँ निकली हैं उनका वर्णन करते हैं । तथा—हिमवत् पर्वत पर स्थित पद्म नामक महा ह्रद के पूर्वतोरण द्वार से, अर्ध कोस प्रमाण गहरी और एक कोस अधिक छ, योजन प्रमाण चौड़ी गङ्गा नदी निकलकर, उसी हिमवत् पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में पाँच सौ योजन तक जाती है, फिर वहाँ से गङ्गाकूट के पास दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर, भूमि में स्थित कुण्ड में गिरती है, वहाँ से दक्षिण द्वार से निकलकर, भरत क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित तथा अपनी लम्बाई से पूर्व पश्चिम समुद्र को छूने वाले विजयाद्वं पर्वत की गुफा

१—'क्रोशार्धाधिक षट् योजन' इति पाठान्तर ।

व्यावृत्य भूमिस्थकुण्डे पतति तस्माद् दक्षिणद्वारेण निर्गत्य भरतक्षेत्रमध्यभागस्थितस्य दीर्घत्वेन पूर्वापरसमुद्रस्पर्शिनो विजयाद्धस्य गुहाद्वारेण निर्गत्य, तत आर्यखण्डाद्धभागे पूर्वेण व्यावृत्य प्रथमावगाहापेक्षया दशगुणेन गव्यूतिपञ्चकावगाहेन तथैव प्रथमविष्कम्भापेक्षया दशगुणेन योजनाद्धसहितद्विषष्टियोजनप्रमाणविस्तारेण च पूर्वसमुद्रे प्रविष्टा गङ्गा । तथा गङ्गावत्सिन्धुरपि तस्मादेव हिमवत्पर्वतस्थपद्मह्रदात्पर्वतस्यैवोपरि पश्चिमद्वारेण निर्गत्य पश्चाद्दक्षिणदिग्विभागेनागत्य विजयाद्धगुहाद्वारेण निर्गत्यार्यखण्डाद्धभागे पश्चिमेन व्यावृत्य पश्चिमसमुद्रे प्रविष्टेति । एवं दक्षिणदिग्विभागसमागतगङ्गासिन्धुभ्यां पूर्वापरायतेन विजयाद्धपर्वतेन च षट्खण्डीकृतं भरतक्षेत्रम् ।

अथ महाहिमवत्पर्वतस्थमहापद्मह्रदाद्दक्षिणदिग्विभागेन हैमवत्क्षेत्रमध्ये समागत्य तत्रस्थनाभिगिरिपर्वतं योजनाद्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धे प्रदक्षिणं कृत्वा रोहितपूर्वसमुद्रम् गता । तथैव हिमवत्पर्वतस्थितपद्मह्रदादुत्तरेणागत्य तमेव नाभिगिरि योजनाद्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धे प्रदक्षिणं कृत्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं गता । इति रोहिद्रोहितास्यासंज्ञं नदीद्वन्द्वं हैमवत्संज्ञजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम् । अथ निषधपर्वतस्थिततिगिञ्छनामह्रदाद्दक्षिणेनागत्य नाभिगिरिपर्वतं योजनाद्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धे प्रदक्षिणं कृत्वा हरितपूर्वसमुद्रम् गता । तथैव महाहिमवत्पर्वतस्थमहापद्मनामह्रदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य तमेव नाभि-

के द्वार से निकलकर, आर्यखंड के अर्ध भाग में पूर्व को घूमकर पहली गहराई की अपेक्षा दसगुणी अर्थात् ५ कोस गहराई और इसी प्रकार पहली चौड़ाई से दसगुणी अर्थात् साठे बासठ योजन चौड़ी गङ्गा नदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है । इस गङ्गा की भाँति सिन्धु नामक महानदी भी उसी हिमवत् पर्वत पर विद्यमान पद्म ह्रद के पश्चिम द्वार से निकलकर पर्वत पर ही गमन करके फिर दक्षिण दिशा को आकर विजयाद्ध की गुफा के द्वार के निकलकर आर्यखंड के अर्धभाग में पश्चिम को मुड़कर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है । इस प्रकार दक्षिण दिशा को आई हुई गंगा और सिन्धु दो नदियों से और पूर्व पश्चिम लम्बे विजयाद्ध पर्वत से भरत क्षेत्र छः खंड वाला किया गया अर्थात् भरत के छः खंड हो जाते हैं ।

महा हिमवत् पर्वत पर स्थित महा पद्म नामक ह्रद के दक्षिण दिशा की ओर से हैमवत् क्षेत्र के मध्य में आकर, वहाँ पर स्थित नाभिगिरि पर्वत को आधा योजन से न छूती हुई (पर्वत से आधा योजन दूर रहकर), उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करती हुई रोहितनामा नदी पूर्व समुद्र को गई है । इसी प्रकार रोहिताम्या नदी हिमवत् पर्वत के पद्म ह्रद से उत्तर की ओर आकर, उसी नाभिगिरि से आधा योजन दूर रहती हुई, उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके पश्चिम समुद्र में गई है । ऐसे रोहित और रोहितास्या नामक दो नदियाँ हैमवत् नामक जघन्य भोग भूमि के क्षेत्र में जाननी चाहिए । हरित नदी निषध पर्वत के तिगिञ्छ ह्रद से दक्षिण की ओर आकर नाभिगिरि पर्वत से आधे योजन दूर रहकर उसी

गिरि योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धप्रदक्षिणा कृत्वा हरिकान्तानामनदी पश्चिमसमुद्रम् गता । इति हरिद्वारिकातासज्ञं नदीद्वयं हरिसाज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे विज्ञेयम् । अथ नीलपर्वतस्थितकेसरिनामह्रदादक्षिणेनागत्योत्तरकुरुसज्ञोत्कृष्टभोगभूमिक्षेत्रे मध्येन गत्वा मेरुसमीपे गजदन्तपर्वतं भित्त्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पूर्वभद्रशालवनस्य मध्येन पूर्वविदेहस्य च मध्येन शीतानामनदी पूर्वसमुद्रं गता । तथैव निषधपर्वतस्थिततिगिच्छह्रदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य देवकुरुसज्ञोत्तमभोगभूमिक्षेत्रमध्येन गत्वा मेरुसमीपे गजदन्तपर्वतं भित्त्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पश्चिमभद्रशालवनस्य मध्येन पश्चिमविदेहस्य च मध्येन शीतोदा पश्चिमसमुद्रं गता । एव शीताशीतोदासाज्ञं नदीद्वयं विदेहाभिधाने कर्मभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम् । यत्पूर्वं गङ्गासिन्धुनदीद्वयस्य विस्तारावगाहप्रमाणं भणितं तदेव क्षेत्रे क्षेत्रे नदीयुगलं प्रति विदेहपर्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं ज्ञातव्यम् । अथ गङ्गा चतुर्दशसहस्रपरिवारनदीसहिता, सिन्धुरपि तथा, तद्द्विगुणसंख्यां रोहिद्रोहितास्याद्वयम्, ततोऽपि द्विगुणसंख्यानं हरिद्वारिकान्ताद्वयम्, तद्द्विगुणं शीताशीतोदाद्वयमिति । तथा षड्विंशत्यधिकयोजनशतपञ्चकमेकोनविंशतिभागी-कृतैकयोजनस्य भागषट्कं च यदक्षिणोत्तरेण कर्मभूमिसाजं भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भप्रमाणं, तद्द्विगुणं हिमवत्पर्वते, तस्माद्द्विगुणं

पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके पूर्व समुद्र में गई है । इसी तरह हरिकान्ता नदी महा हिमवत् पर्वत के महा पद्म ह्रद से उत्तर दिशा की ओर आकर, उसी नाभिगिरि की आधी योजन तक न स्पर्शती हुई अर्ध प्रदक्षिणा देकर, पश्चिम समुद्र में गई है । ऐसे हरित और हरिकान्ता नामक दो नदियाँ हरि नामक मध्य-भोग-भूमि क्षेत्र में हैं । शीता नदी नील पर्वत के केसरी ह्रद से दक्षिण की ओर आकर, उत्तरकुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमि क्षेत्र के बीच में होकर, मेरु के पास आकर, गजदन्त पर्वत को भेद कर और मेरु की प्रदक्षिणा से आधी योजन तक दूर रहकर, पूर्व भद्रशालवन और पूर्व विदेह के मध्य में होकर, पूर्व समुद्र को गई है । इसी प्रकार शीतोदा नदी निषध पर्वत से तिगिच्छ ह्रद से उत्तर की ओर आकर, देव-कुरु नामक उत्तम भोगभूमि क्षेत्र के बीच में से जाकर, मेरु के पास गजदन्त पर्वत को भेद कर और मेरु की प्रदक्षिणा से आधी योजन दूर रह कर, पश्चिम भद्रशालवन के और पश्चिम विदेह के मध्य में गमन करके, पश्चिम समुद्र को गई है । ऐसे शीता और शीतोदा नामक नदियों का युगल विदेह नामक कर्मभूमि के क्षेत्र में जानना चाहिये । जो विस्तार और अवगाह का प्रमाण पहले गंगा-सिन्धु नदियों का कहा है, उससे दूना दूना विस्तार आदि, प्रत्येक क्षेत्र में, नदियों के युगलों का विदेह तक जानना चाहिये गङ्गा चौदह हजार परिवार की नदियों सहित है । इसी प्रकार सिन्धु भी चौदह हजार नदियों की धारक है । इनसे दूनी परिवार नदियों की धारक रोहित व रोहितास्या है । हरित-हरिकान्ता का इससे भी दूना परिवार है । शीता-शीतोदा दोनों नदियों का इससे भी अधिक परिवार है । दक्षिण से उत्तर की छब्बीस योजन तथा एक योजन के उन्नीस भागों में से ६ भाग प्रमाण कर्मभूमि भरत क्षेत्र

हैमवतक्षेत्रे, इत्यादि द्विगुणं द्विगुणं विदेहपर्यन्तं ज्ञातव्यम् । तथा पद्महृदो योजनसहस्रा-
यामस्तदद्धं विष्कम्भो दशयोजनावगाहो योजनैकप्रमाणपद्मविष्कम्भस्तस्मान्महापद्मे द्वि-
गुणस्तस्मादपि तिगिच्छे द्विगुण इति ।

अथ यथा भरते हिमवत्पर्वतान्निर्गतं गङ्गासिन्धुद्वय, तथोत्तरे कर्मभूमिसज्ञैरावत-
क्षेत्रे शिखरिपर्वतान्निर्गतं रक्तारक्तोदानदीद्वयम् । यथा च हैमवतसज्ञे जघन्यभोगभूमिक्षेत्रे
महाहिमवद्धिमवन्नामपर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं रोहितरोहितास्यानदीद्वय, तथोत्तरे हैरण्यव-
तसज्ञजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे शिखरिरुक्मिसंज्ञपर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं सुवर्णकूलारूप्यकूलानदी-
द्वयम् । तथैव यथा हरिसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे निषधमहाहिमवन्नामपर्वतद्वयात्क्रमेण
निर्गतं हरिद्वरिकान्तानदीद्वयं, तथोत्तरे रम्यकसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे रुक्मिनीलनामपर्व-
तद्वयात्क्रमेण निर्गतं नारीनरकान्तानदीद्वयमिति विज्ञेयम् । सुषमसुषमादिषट्कालसबधि-
परमाणमोक्तायुस्सेधादिसहिता दशसागरोपमकोटिप्रमितावसर्पिणी तथोत्सर्पिणी च यथा
भरते वर्तते तथैवैरावते च । अयन्तु विशेष, भरतैरावतम्लेच्छखण्डेषु विजयार्धनगेषु च
चतुर्थकालसमयाद्यन्ततुल्यकालोऽस्ति नापर । किं बहुना, यथा खट्वाया एकभागे ज्ञाते

का निष्कम्भ है । उससे दूना हिमवत्पर्वत का, हिमवत् पर्वत से दूना हैमवत क्षेत्र का, ऐसे दूना—दूना
विष्कम्भ विदेह क्षेत्र तक जानना चाहिये । पद्महृद एक हजार योजन लम्बा, उससे आधा (पांच सौ
योजन (चौड़ा और दस योजन गहरा है, उसमें एक योजन का कमल है, उससे दूना महापद्म हृद में
और उससे दूना तिगिच्छ हृद में जानना ।

जैसे भरत क्षेत्र में हिमवत् पर्वत से गङ्गा तथा सिन्धु ये दो नदिये निकलती हैं वैसे ही उत्तर
दिशा में कर्मभूमि सज्ञक ऐरावत क्षेत्र में शिखरी पर्वत से निकली हुई रक्ता तथा रक्तोदा नामक दो
नदिये हैं । जैसे हैमवत नामक जघन्य भो । भूमि क्षेत्र में महाहिमवत् और हिमवत् नामक दो पर्वतों से
क्रमशः निकली हुई रोहित तथा रोहितास्या, ये दो नदिया हैं, इसी प्रकार उत्तर में हैरण्यवत नामक
जघन्य भोगभूमि में, शिखरी और रुक्मी नामक पर्वतों से क्रमशः निकली हुई सुवर्णकूला तथा रूप्यकूला
ये दो नदियां हैं । जिस तरह हरि नामक मध्यम भोगभूमि में, निषध और महाहिमवन पर्वतों से क्रमशः
निकली हुई हरित—हरिकान्ता, ये दो नदिया हैं, उसी तरह उत्तर में रम्यक नामक मध्यम भोगभूमि
क्षेत्र में रुक्मी और नील सज्ञक दो पर्वतों से क्रमशः निकली हुई नारी-नरकान्ता दो नदिया जाननी
चाहिये । सुषमसुषमा आदि छहो कालो सम्बन्धी आयु तथा शरीर की ऊँचाई आदि परमाणम में कही
गई है, उन सहित, दसकोटाकोटि सागर प्रमाण, अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल भरत जैसे ही ऐरावत
में भी होते हैं । इतना विशेष है, भरत ऐरावत के म्लेच्छ खण्डों में और विजयार्द्ध पर्वत में चतुर्थ काल
की आदि तथा अन्त के समान काल वर्तता है, अन्य काल नहीं वर्तता । विशेष क्या कहे, जैसे खाट का
एक भाग जान लेने पर उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार समझ लिया जाता है, उसी तरह जम्बूद्वीप

द्वितीयभागस्तथैव ज्ञायते तथैव जम्बूद्वीपस्य क्षेत्रपर्वतनदीह्रदादीनां यदेव दक्षिणविभागे व्याख्यानं तदुत्तरेऽपि विज्ञेयम् ।

अथ देहममत्वमूलभूतमिथ्यात्वरगादिविभावरहिते केवलज्ञानदर्शनसुखाद्यनन्तगुण-
सहिते च निजपरमात्मद्रव्ये यया सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रभावनाया कृत्वा विगतदेहा देह-
हिता सन्तो मुनयः प्राचुर्येण यत्र मोक्षं गच्छन्ति स विदेहो भण्यते । तस्य जम्बूद्वीपस्य
मध्यवर्त्तिनः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा—नवनवतिसहस्रयोजनोत्सेध एकसहस्राव-
गाह आदौ भूमितले दशयोजनसहस्रवृत्तविस्तार उपर्युपरि पुनरेकादशांशहानिक्रमेण हीय-
मानत्वे सति मस्तके योजनसहस्रविस्तार आगमोक्ताकृत्रिमचैत्यालयदेववनदेवावासाद्यागम-
कथितानेकाश्चर्यसहितो विदेहक्षेत्रमध्ये महामेरुनाम पर्वतोस्ति । स च गजो जातस्तस्मा-
न्मेरुगजात्सकाशादुत्तरमुखे दन्तद्वयाकारेण यन्निर्गतः पर्वतद्वयं तस्य गजदन्तद्वयसंज्ञेति, तथो-
त्तरे भागे नीलपर्वते लग्न तिष्ठति । तयोर्मध्ये यत्त्रिकोणाकारक्षेत्रमुत्तमभोगभूमिरूपं
तस्योत्तरकुरुसजा । तस्य च मध्ये मेरोरीशानदिग्विभागे शीतानीलपर्वतयोर्मध्ये परमाग-
मवर्णितानाद्यकृत्रिमपार्थिवो जम्बूवृक्षस्तिष्ठति । तस्या एव शीताया उभयतटे यमकगिरिसंज्ञ
पर्वतद्वयं विज्ञेयम् । तस्मात्पर्वतद्वयादक्षिणभागे कियन्तमध्वानं गत्वा शीतानीलदीमध्ये अन्त-

के क्षेत्र, नदी, पर्वत और ह्रद आदि का जो दक्षिण दिशा सम्बन्धी व्याख्यान है वही उत्तर दिशा सम्बन्धी जानना चाहिये ।

अब शरीरमे ममत्वके कारणभूत मिथ्यात्व तथा राग आदि विभावोसे रहित और केवलज्ञान, केवल दर्शन, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणो से सहित निज परमात्म द्रव्य मे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप भावना करके, मुनिजन जहा से विगतदेह अर्थात् देहरहित होकर अधिकता से मोक्ष प्राप्त करते हैं उसको विदेह कहते हैं । जम्बूद्वीप के मध्य मे स्थित विदेह क्षेत्रका कुछ वर्णन करते हैं । निष्यानवी हजार योजन ऊँचा, एक हजार योजन गहरा और आदि मे भूमितल पर दस हजार योजन गोल विस्तार वाला तथा ऊपर ऊपर ग्यारहवें भाग हानि क्रम से घटते घटते शिखर पर एक हजार योजन विस्तार का धारक और शास्त्र मे कहे हुए अकृत्रिम चैत्यालय, देववन तथा देवो के आवास आदि नाना प्रकार के आश्चर्यो सहित ऐसा महामेरुनामक पर्वत विदेह क्षेत्र के मध्य मे है, वही मानो गज (हाथी) हुआ, उस मेरु रूप गज से उत्तर दिशा मे दो दन्तों के आकार से जो दो पर्वत निकले हैं, उनका नाम 'दो-गजदन्त' है और वे दोनों उत्तर भाग मे जो नील पर्वत है उसमे लगे हुए हैं । उन दोनों गजदन्तों के मध्य मे जो त्रिकोण आकारवाला उत्तम भोगभूमिरूप क्षेत्र है, उसका नाम 'उत्तरकुरु' है और उसके मध्य मे मेरु की ईशान दिशा मे शीता नदी और नील पर्वत के बीच मे परमागम-कथित अनादि—अकृत्रिम तथा पृथ्वीकायिक जम्बू वृक्ष है । उसी शीता नदी के दोनों किनारो पर यमकगिरि नामक दो पर्वत जानने चाहिये । उन यमकगिरि पर्वतो से दक्षिण दिशा मे कुछ मार्ग चलने पर शीता नदी के बीच मे कुछ-कुछ अन्त-मे पद्म आदि पाँच ह्रद हैं । उन ह्रदों के दोनों पसवाडो में से प्रत्येक पार्श्व में, लोकानुयोग के

ान्तरेण पद्मादिहृदपञ्चकमस्ति । तेषां हृदानामुभयपार्श्वयोः प्रत्येकं सुवर्णरत्नमयजिन-
हमण्डितां लोकानुयोगव्याख्यानेन दश दश सुवर्णपर्वता भवन्ति । तथैव निश्चयव्यवहार-
रत्नत्रयाराधकोत्तमपात्रपरमभक्तिदत्त आहारदानफलेनोत्पन्नानां तिर्यग्मनुष्याणां स्वशुद्धात्म-
भावनोत्पन्ननिर्विकारसदानन्दैकलक्षणसुखामृत रसास्वादविलक्षणस्थ चक्रवर्त्तिभोगसुखादप्य-
धिकस्य विविधपञ्चेन्द्रियभोगसुखस्य प्रदायका ज्योतिर्गृहप्रदीपतूर्यभोजनवस्त्रमाल्यभाजन-
भूषणरागमदोत्पादकरसांगसंज्ञा दशप्रकारकल्पवृक्षाः भोगभूमिक्षेत्रं व्याप्य तिष्ठन्तीत्यादि-
परमागमोक्तप्रकारेणानेकाश्चर्याणि ज्ञातव्यानि । तस्मादेव मेरुगजादक्षिणदिग्विभागेन
गजदन्तद्वयमध्ये देवकुरुसंज्ञमुत्तमभोगभूमिक्षेत्रमुत्तरकुरुवद्विज्ञेयम् ।

तस्मादेव मेरुपर्वतः पूर्वस्यां दिशि पूर्वापरेण द्वाविंशतिसहस्रयोजनविष्कम्भं सवे-
दिकं भद्रशालवनमस्ति । तस्मात्पूर्वदिग्भागे कर्मभूमिसंज्ञः पूर्वविदेहोऽस्ति । तत्र नीलकुल-
पर्वतादक्षिणभागे शीतानद्या उत्तरभागे मेरोः प्रदक्षिणेन यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति तेषां
विभागः कथ्यते । तथाहि—मेरोः पूर्वदिशाभागे या पूर्वभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः
पूर्वदिग्भागे प्रथमं क्षेत्रं भवति, तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो वक्षारनामा पर्वतो भवति,
तदनन्तरं क्षेत्रं तिष्ठति, ततोऽप्यनन्तरं विभङ्गा नदी भवति, ततोऽपि क्षेत्रं, तस्मादपि

व्याख्यान के अनुसार, सुवर्ण तथा रत्ननिर्मित जिनचैत्यालयो से भूषित दश दश सुवर्ण पर्वत हैं । इसी प्रकार निश्चय तथा व्यवहार रत्नत्रय की आराधना करने वाले उत्तम पात्रो को परम भक्ति से दिये हुए आहार-दान के फल से उत्पन्न हुए तिर्यच और मनुष्यों को, निज शुद्ध आत्म-भावना से उत्पन्न होने वाला निर्विकार सदा आनन्दरूप सुखामृत रस के आस्वाद से विलक्षण और चक्रवर्ती के भोग-सुखों से भी अधिक, नाना प्रकार के पंचेन्द्रिय सम्बन्धी भोग—सुखों के देनेवाले ज्योतिरङ्ग, गृहाङ्ग, दीपाङ्ग, तूर्याङ्ग, भोजनाङ्ग, वस्त्राङ्ग, माल्याङ्ग, भाजनाङ्ग, भूषणाङ्ग तथा राग एव मद को उत्पन्न करने वाले रसाङ्ग नामक, ऐसे दस प्रकार के कल्पवृक्ष भोगभूमिया क्षेत्र में स्थित हैं । इत्यादि परमागम-कथित प्रकार से अनेक आश्चर्य समझने चाहिये । उसी मेरुगज से निकले हुए दक्षिण दिशा में जो 'दो गजदन्त' है उनके मध्य में उत्तर कुरु के समान देवकुरु नामक उत्तम भोगभूमि का क्षेत्र जानना चाहिये ।

उसी मेरु पर्वत से पूर्व दिशा में, पूर्व—पश्चिम बाईस हजार योजन विस्तार वाला वेदी सहित भद्रशाल वन है । उससे पूर्व दिशा में कर्मभूमि नामक पूर्वविदेह है । वहां नील नामक कुलाचल से दक्षिण दिशा में और शीता नदी के उत्तर में मेरु की प्रदक्षिणा रूप से जो क्षेत्र है, उनके विभागों को कहते हैं । यह इस प्रकार है—मेरु से पूर्व दिशा में जो पूर्वभद्रशाल वन की वेदिका है, उससे पूर्व दिशा में प्रथम क्षेत्र है, उसके पश्चात् दक्षिण-उत्तर लम्बा वक्षार पर्वत है, उसके बाद क्षेत्र है, उसके आगे विभङ्गा नदी है, उसके आगे क्षेत्र है, उसके अनन्तर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र फिर विभङ्गा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है और फिर क्षेत्र है, उससे

वक्षारपर्वतस्तिष्ठति, ततश्च क्षेत्र, ततोऽपि विभङ्गा नदी, तदनन्तर क्षेत्रं, तत पर वक्षारपर्वतोऽस्ति, तदनन्तर क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्र, ततो वक्षारपर्वत-स्तत क्षेत्र, तदनन्तर पूर्वसमुद्रसमीपे यद्देवारण्य तस्य वेदिका चेति नवभित्तिभिरष्टक्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते कच्छा १ सुकच्छा २ महाकच्छा ३ कच्छावती ४ आवर्त्ता ५ लाङ्गलावर्त्ता ६ पुष्कला ७ पुष्कलावती ८ चेति । इदानीं क्षेत्रमध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । क्षेमा १ क्षेमपुरी २ रिष्टा ३ रिष्टपुरी ४ खङ्गा ५ मञ्जूपा ६ औपधी ७ पुण्डरीकिणी ८ चेति ।

अत उर्ध्वं शीताया दक्षिणविभागे निषधपर्वतादुत्तरविभागे यान्यष्टक्षेत्राणि तानि कथ्यन्ते । तद्यथा—पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्या पश्चिमभागे क्षेत्रमस्ति, तदनन्तर वक्षारपर्वतस्ततः पर क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्र, तस्माद्वक्षारपर्वतस्ततश्च क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, तत क्षेत्र, ततो वक्षारपर्वत, तत क्षेत्र, ततो विभङ्गा नदी, तदनन्तर क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्तत क्षेत्र, ततो मेरुदिग्भागे पूर्वभद्रशालवनवेदिका भवतीति नवभित्तिमध्येऽष्टौ क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । इदानीं तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मङ्गलावती ८ चेति । इदानीं तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते—सुसीमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अङ्का ५, पद्मा ६, शुभा ७, रत्नसंचया ८ चेति, इति पूर्वविदेहक्षेत्रविभागव्याख्यान समाप्तम् ।

आगे फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, तदनन्तर पूर्व समुद्र के पास जो देवारण्य नामक वन है, उसकी वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियों (दीवारों) से आठ क्षेत्र जानने चाहिये । क्रम से उनके नाम हैं—कच्छा १, सुकच्छा १, महाकच्छा ३, कच्छावती ४, आवर्त्ता ५, लाङ्गलावर्त्ता ६, पुष्कला ७ और पुष्कलावती ८ । अब क्षेत्रों के मध्य में जो नगरिया हैं, उनके नाम कहते हैं—क्षेमा १, क्षेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी ४, खङ्गा ५, मञ्जूपा ६, औपधी ७ और पुण्डरीकिणी ८ ।

इसके ऊपर शीता नदी से दक्षिण भाग में निषध पर्वत से उत्तर भाग में जो आठ क्षेत्र हैं उनको कहते हैं—पहले कही हुई जो देवारण्य की वेदी है उसके पश्चिम क्षेत्र है, तदनन्तर वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है, उसके बाद क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, तत्पश्चात् विभङ्गा नदी है, फिर क्षेत्र है, पुनः फिर पर्वत है वक्षार क्षेत्र है, पश्चात् विभङ्गा नदी है, तदनन्तर क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उसके आगे मेरु के पूर्व दिशा वाले पूर्वभद्रशाल वन की है । ऐसे नौ भित्तियों के मध्य में आठ क्षेत्र जानने योग्य हैं । उन क्षेत्रों के नाम क्रम से कहते हैं, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७ और मङ्गलावती । उन क्षेत्रों में स्थित नगरियों के नाम कहते हैं—सुसीमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी

अथ तयोः पश्चिमदिशिमाने पूर्वदिश्विदिहस्तिस्रह्योजनविष्कम्भो पश्चिमभद्रशाल-
वनान्तरे पश्चिमविदेहस्तिष्ठति । तत्र निषधपर्वतादुत्तरदिभागे शीतोदा नद्यादक्षिणभागे
यानि क्षेत्राणि तेषां विभाग उच्यते । तथाहि—मेरुदिभागे या पश्चिमभद्रशालवनवेदिका
तिष्ठति तस्याः पश्चिमभागे क्षेत्रं भवति, ततो दक्षिणोत्तरायतो वक्षारपर्वतस्तिष्ठति,
तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः परं क्षेत्रं, ततो
विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततः विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं,
ततः वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, तदनन्तरं पश्चिमसमुद्र समीपे यद्भूतारण्यवनं तिष्ठति तस्य
वेदिका चेति तद्वनित्तिष्ठ नव्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां नामानि कथ्यन्ते । पद्मा १,
सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, सलिला ८ चेति ।
तन्मध्ये स्थितनगरीणां नामानि कथयन्ति—अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजया-
पुरी ४, अरजापुरी ५, विरजापुरी ६, अशोकापुरी ७, विशोकापुरी ८ चेति ।

अत ऊर्ध्वं शीतोदाया उत्तरभागे नालकुलपर्वतादक्षिणे भागे यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति
तेषां विभागनन्दं कथयति । पूर्वभणिता या भूतारण्यवनवेदिका तस्याः पूर्वभागे क्षेत्रं
भवति । तदनन्तरं वक्षारपर्वतस्तदनन्तरं क्षेत्रं ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं ततो वक्षार-

४, अंका ५, पद्मा ६, सुभा ७ और रत्नसचय ८ । इस प्रकार पूर्व विदेह क्षेत्र के विभागों का व्याख्यान समाप्त हुआ ।

अब मेरु पर्वत से पश्चिम दिशा में पूर्व—पश्चिम बाईस हजार योजन विस्तार वाला पश्चिम
भद्रशाल वन के बाद पश्चिम विदेह क्षेत्र है वहा निषध पर्वत से उत्तर में और शीतोदा नदी के दक्षिण
में जो क्षेत्र है, उनका विभाग कहत है—मेरु की पश्चिम दिशा में जा पश्चिम भद्रशाल वन की वेदिका
है, उसक पश्चिम भाग में क्षेत्र है, उससे आगे दक्षिण उत्तर तम्बा वक्षार पर्वत है तदनन्तर क्षेत्र फिर
विभङ्गा नदी है, उसके बाद क्षेत्र है, उससे आगे वक्षार पर्वत है, तत्पश्चात् क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है,
फिर क्षेत्र है, उसके आगे वक्षार पर्वत है, तत्पश्चात् क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र
है, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उसके अनन्तर पश्चिम समुद्र के समीप में जो भूतारण्य
नामक वन है उसकी वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियों के मध्यमें आठ क्षेत्र होते हैं । उनके नाम कहते हैं—पद्मा
१, सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७ और सलिला ८ । इन क्षेत्रों
के मध्य में स्थित नगरियों के नाम कहत हैं—अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४,
अरजापुरी ५, विरजापुरी ६, अशोकपुरी ७ और विशोकापुरी ८ ।

अब शीतोदा के उत्तर में और नील कुलाचल से दक्षिण में जो क्षेत्र है, उनके विभाग-भेद का
वर्णन करते हैं—पहले कही हुई जो भूतारण्य वन की वेदिका है उसके पूर्व में क्षेत्र है, उसके बाद

पर्वत, ततश्च क्षेत्र, ततश्च विभंगा नदी, ततोऽपि क्षेत्र, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो विभगा नदी, तत क्षेत्र, ततश्च वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्र, ततो मेरुदिशाभागे पश्चिमभद्रगालवनवेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—वप्रा १ सुवप्रा २ महावप्रा ३ वप्रकावती ४ गन्धा ५ सुगन्धा ६ गन्धिला ७ गन्धमालिनी ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । विजया १ वैजयती २ जयती ३ अपराजिता ४ चक्रपुरी ५ खड्गपुरी ६ अयोध्या ७ अवध्या ८ चेति ।

अथ यथा—भरतक्षेत्रे गङ्गासिधुनदीद्वयेन विजयार्धपर्वतेन च म्लेच्छखण्डपञ्चकमार्यखण्ड चेति षट् खण्डानि जातानि । तथैव तेषु द्वात्रिंशत्क्षेत्रेषु गङ्गासिधुसमाननदीद्वयेन विजयार्धपर्वतेन च प्रत्येक षट् खण्डानि ज्ञातव्यानि । अथ तु विशेषः । एतेषु क्षेत्रेषु सर्वदैवचतुर्थकालादिसमानकालः । उत्कर्षेण पूर्वकोटिजीवित, पञ्चशतचापोत्सेधश्चेति विज्ञेयम् । पूर्वप्रेमाण कथ्यते । “पुवस्स ह परिमाण सदरि खलु सदसहस्सकोडीओ । छप्पण च सहस्सा बोधवा वासगणनाओ ॥ १ ॥” इति सक्षेपेण जम्बूद्वीपव्याख्यान समाप्तम् ।

तदनन्तरं यथा सर्वद्वीपेषु सर्वसमुद्रेषु च द्वीपसमुद्रमर्यादाकारका योजनाष्टकोत्सेधा वज्रवेदिकास्ति तथा जम्बूद्वीपेऽप्यस्तीति विज्ञेयम् । यद्बहिर्भागे योजनलक्षद्वयवयविष्कम्भ

पर्वत, उसके अनंतर क्षेत्र, उसके बाद विभगा नदी, उसके पीछे क्षेत्र, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत, उसके अनंतर पुन क्षेत्र, इसके बाद पुन विभंगा नदी, उसके अनंतर पुन क्षेत्र, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत, उसके बाद क्षेत्र, तदनंतर विभगा नदी, उसके अनंतर क्षेत्र, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत, उसके बाद क्षेत्र है । उसके अनंतर मेरु की (पश्चिम) दिशा में स्थित पश्चिमभद्र-शाल वन की वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियों के बीच में आठ क्षेत्र हैं । उनके नाम क्रम से कहते हैं—वप्रा १, सुवप्रा २, महावप्रा ३, वप्रकावती ४, गन्धा ५, सुगन्धा ६, गन्धिला ७ और गन्धमालिनी ८ । उन क्षेत्रों के मध्य में वर्तमान नगरियों के नाम कहते हैं—विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खड्गपुरी ६, अयोध्या ७ और अवध्या ८ ।

अब जैसे भरत क्षेत्र में गंगा और सिधु इन दोनों नदियों से तथा विजयार्ध पर्वत से पाच म्लेच्छखंड और एक आर्यखंड ऐसे छ खंड हुए हैं, उसी तरह पूर्वोक्त वत्तीस विदेह क्षेत्रों में गंगा सिधु समान दो नदियों और विजयार्ध पर्वत से प्रत्येक क्षेत्र के छ खंड जानने चाहिये । इतना विशेष है कि इन सब क्षेत्रों में सदा चौथे काल की आदि जैसा काल रहता है । उत्कृष्टता से कोटि प्रमाण आयु है और पाच सौ धनुष प्रमाण शरीर का उत्सेध है । पूर्व का प्रमाण कहते हैं—“पूर्व का प्रमाण सत्तर लाख छप्पन हजार कोडि वर्ष जानना चाहिये ।” ऐसे सक्षेप से जम्बू द्वीप का व्याख्यान समाप्त हुआ ।

—मे सब द्वीप और समुद्रों में द्वीप और समुद्र की मर्यादा (सीमा) करने वाली आठ योजन ऊंची वेदिका (दीवार) है, उसी प्रकार से जम्बू द्वीप में भी है, ऐसा जानना चाहिये । उस वेदिका

आगमकथितषोडशसहस्रयोजनजलोत्सेधाद्यनेकाश्चर्यसहितो लवणसमुद्रोऽस्ति । तस्मादपि बहिर्भागे योजनलक्षचतुष्टयवलयविष्कम्भो धातकीखण्डद्वीपोऽस्ति । तत्र च दक्षिणभागे लवणोदधिकालोदधिसमुद्रद्वयवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायाम सहस्रयोजनविष्कम्भ शतचतुष्टयोत्सेध इष्वाकारनामपर्वत अस्ति । तथोत्तरविभागेऽपि । तेन पर्वतद्वयेन खण्डीकृत पूर्वा-परधातकीखण्डद्वयं ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुरशीतिसहस्रयोजनोत्सेध सहस्रयोजनावगाहः क्षुल्लकमेरुरस्ति । तथा पश्चिमधातकीखण्डेऽपि । यथा जम्बूद्वीपमहा-मेरो भरतादिक्षेत्रहिमवदादिपर्वतगङ्गादिनदीपद्मादिह्रदानां दक्षिणोत्तरेण व्याख्यान कृत तथात्र पूर्वधातकीखण्डमेरौ पश्चिमधातकीखण्डमेरौ च ज्ञातव्यम् । अत एव जम्बूद्वीपापे-क्षया संख्यां प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, न च विस्तारायामापेक्षया । कुलप-र्वता पुनर्विस्तारापेक्षयैव द्विगुणा, नत्वायामं प्रति । तत्र धातकीखण्डद्वीपे यथा चक्रस्या-रास्तथाकाराः कुलपर्वता भवन्ति । यथा चाराणां विवराणि छिद्राणि मध्यान्यभ्यन्तरे सङ्कीर्णानि बहिर्भागे विस्तीर्णानि तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ।

इत्थंभूतं धातकीखण्डद्वीपमष्टलक्षयोजनवलयविष्कम्भः कालोदकसमुद्रः परिवेष्ट्य तिष्ठति । तस्माद्बहिर्भागे योजनलक्षाष्टकं गत्वा पुनरवरद्वीपस्य अर्द्धं वलयाकारेण

के बाहर दो लाख योजन चौड़ा गोलाकार शास्त्रोक्त सोलह हजार योजन जल की ऊँचाई आदि अनेक आश्चर्यों सहित लवण समुद्र है, उसके बाहर चार लाख योजन गोल विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है । वहाँ पर दक्षिण भाग में लवणोदधि और कालोदधि इन दोनों समुद्रों की वेदिका को छूने वाला, दक्षिण-उत्तर लम्बा, एक हजार योजन विस्तार वाला तथा चार सौ योजन ऊँचा इष्वाकार नामक पर्वत है । इसी प्रकार उत्तर भाग में भी एक इष्वाकार पर्वत है । इन दोनों पर्वतों से विभाजित, पूर्व धातकी खंड तथा पश्चिम धातकी खंड ऐसे दो भाग जानने चाहिये । पूर्व धातकी खंड द्वीप के मध्य में चौरासी हजार योजन ऊँचा और एक हजार योजन गहरा छोटा मेरु है । उसी प्रकार पश्चिम धातकी-खंड में भी एक छोटा मेरु है । जैसे जबू द्वीप के महामेरु में भरत आदि क्षेत्र, हिमवत् आदि पर्वत, गंगा आदि नदी और पद्म आदि ह्रदों का दक्षिण व उत्तर दिशाओं सम्बन्धी व्याख्यान किया है, वैसे ही इस पूर्व धातकी खंड के मेरु और पश्चिम धातकी खंडके मेरु सम्बन्धी जानना चाहिये । इसी कारण धातकीखंड में जबू द्वीप की अपेक्षा संख्या में भरत क्षेत्र आदि दूने होते हैं, परन्तु लम्बाई चौड़ाई की अपेक्षा से दुगुने नहीं है । कुल पर्वत तो विस्तार की अपेक्षा ही दुगुने है, आयाम (लम्बाई) की अपेक्षा दुगुने नहीं है । उस धातकीखंड द्वीप में, जैसे चक्र के आरे होते हैं, वैसे आकार के धारक कुलाचल है । जैसे चक्र के आरों के छिद्र अन्दर की ओर तो संकीर्ण (सुकड़े) होते हैं और बाहर की ओर विस्तीर्ण (फैले हुए) होते हैं, वैसे ही क्षेत्रों का आकार समझना चाहिये ।

इस प्रकार जो धातकीखंड द्वीप है उसको आठ लाख योजन विस्तार वाला कालोदक समुद्र

चतुर्दिशाभागे मानुषोत्तरनामा पर्वतस्तिष्ठति । तत्र पुष्करार्धेऽपि धातकीखण्डद्वीपवदक्षि-
 गोत्तरेणोक्ष्वाकारनामपर्वतद्वयं पूर्वापरेण क्षुल्लकमेरुद्वयं च । तथैव भरतादिक्षेत्रविभा-
 गश्च बोधव्यः । परं किन्तु जम्बूद्वीपभरतादिसंख्यापेक्षया भरतक्षेत्रादिद्विगुणत्वं, न च
 धातकीखण्डापेक्षया । कुलपर्वतानां तु धातकीखण्डकुलपर्वतापेक्षया द्विगुणो विष्कम्भ
 आयामञ्च । उत्सेधप्रमाणं पुनः दक्षिणभागे विजयार्धपर्वते योजनानि पञ्चविंशतिः, हिम-
 वति पर्वते शतं महाहिमवति द्विशतं, निषधे चतुःशतं, तथोत्तरभागे च । मेरुसमीपगजद-
 न्तेषु शतपञ्चकं, नीलनिषधपार्श्वे गजदन्तानि योजनचतुःशतानि । नदीसमीपे वक्षारेषु
 चान्त्यनिपधनीलसमीपे चतुःशतं च । शेषपर्वतानां च मेरु त्यक्त्वा यदेव जम्बूद्वीपे भणितं
 तदेवार्धतृतीयद्वीपेषु च विज्ञेयम् । तथा नामानि च क्षेत्रपर्वतनदीदेशनगरादीनां तान्येव ।
 तथैव क्रोशद्वयोत्सेधा पञ्चगतधनुर्विस्तारा पद्मरागरत्नमयी वनादीनां वेदिका सर्वात्र समा-
 नेति । अत्रापि चक्राराकारवत्पर्वता आरविवरसस्थानानि क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । मानुषो-
 त्तरपर्वतादभ्यन्तरभाग एव मनुष्यास्तिष्ठन्ति, न च बहिर्भागे । तेषां च जघन्यजीवितम-
 न्तमुर्हृत्प्रमाणम्, उत्कर्षेण पत्यत्रयं, मध्ये मध्यमविकल्पा बहवस्तथा तिरश्चा च । एवम-

वेष्टे हुए हैं । उस कालोदक समुद्र के बाहर आठ लाख योजन चलकर पुष्करवर द्वीप के अर्ध भाग में
 गोलाकार रूप से चारों दिशाओं में मानुषोत्तर नामक पर्वत है । उस पुष्करार्ध द्वीप में भी धातकीखण्ड
 द्वीप के समान दक्षिण तथा उत्तर दिशा में वक्ष्वाकार दो पर्वत हैं, पूर्व-पश्चिम में दो छोटे मेरु हैं । इसी
 प्रकार (धातकीखण्ड के समान) भरत आदि क्षेत्रों का विभाग जानना चाहिए । परन्तु जब द्वीप के
 भरत आदि की अपेक्षा से यहां पर संख्या में देने २ भरत आदि क्षेत्र हैं, धातकीखण्ड की अपेक्षा में
 भरत आदि देने नहीं हैं । कुल पर्वतों का विष्कम्भ तथा आयाम धातकीखण्ड के कुल पर्वतों की अपेक्षा
 से दुगुना है । दक्षिण में विजयार्ध पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण पच्चीस योजन, हिमवत पर्वत की ऊंचाई
 '०० योजन, महाहिमवान् पर्वत की दो सौ योजन, निषध की चार सौ योजन प्रमाण है । तथा उत्तर
 भाग में भी इसी प्रकार उत्सेध प्रमाण है । मेरु के समीप में गजदन्तों की ऊंचाई पांच सौ योजन है
 और नील निषध पर्वतों के पास चार सौ योजन है । वक्षार पर्वतों की ऊंचाई नदी के निकट तथा अन्त
 में नील और निषध पर्वतों के पास चार सौ योजन है । मेरु को छोड़कर जेप पर्वतों की ऊंचाई जब
 द्वीप में कही है सो ही पुष्करार्ध तक द्वीपों में जाननी चाहिये । तथा क्षेत्र, पर्वत, नदी, देश, नगर
 आदि के नाम भी वे ही हैं, जो कि जब द्वीप में हैं । इसी प्रकार दो कोश ऊंची, पांचसौ धनुः चौड़ी
 पद्मराग रत्नमयी जो वन की आदि वेदिका है, वह सब द्वीपों में समान है । इस पुष्करार्ध द्वीप में भी चक्र
 के आरों के आकार समान पर्वत और आरों के त्रिद्रो के समान क्षेत्र जानने चाहिये । मानुषोत्तर पर्वत
 के भीतरी भाग में ही मनुष्य निवास करते हैं बाहरी भाग में नहीं । उन मनुष्यों की जघन्य आयु अन्त-
 र्ग और उत्कृष्ट आयु तीन पत्य के बराबर है । मध्य में मध्यमविकल्प बहुत से हैं । तिर्यचों की आयु

संख्येयद्वीपसमुद्रविस्तीर्णतिर्यंग्लोकमध्येऽर्धतृतीयद्वीपप्रमाणः संक्षेपेण मनुष्यलोको व्याख्यातः ।

अथ मानुषोत्तरपर्वतसकाशाद्वहिर्भागे स्वयम्भूरमणद्वीपार्धं परिक्षिप्य योऽसौ नागेन्द्रनामा पर्वतस्तस्मात्पूर्वभागे ये सख्यातीता द्वीपसमुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि 'व्यन्तरा निरन्तरा' इति वचनाद् व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पत्यप्रमाणायुषा तिरश्चां सम्बन्धिनी जघन्यभोगभूमिरिति ज्ञेयम् । नागेन्द्रपर्वताद्वहिर्भागे स्वयम्भूरमणद्वीपार्धं समुद्रे च पुनर्विदेहवत्सर्वदैव कर्मभूमिश्चतुर्थकालश्च । परं किन्तु मनुष्या न सन्ति । एवमुक्तलक्षणतिर्यंग्लोकस्य तदभ्यन्तर मध्यभागवर्त्तिनो मनुष्यलोकस्य च प्रतिपादनेन संक्षेपेण गन्धमलोकव्याख्यान समाप्तम् । अथ मनुष्यलोके द्विहीनशतचतुष्टयं तिर्यंग्लोके तु नन्दीश्वरकुण्डलरुचकाभिधानद्वीपत्रयेषु क्रमेण द्विपञ्चाशच्चतुष्टयचतुष्टयसंख्याश्चाकृत्रिमाः स्वतन्त्रजिनगृहा जातव्याः ।

अत ऊर्ध्वं ज्योतिर्लोकं कथ्यते । तद्यथा—चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्राणि प्रकीर्णतारकाञ्चेति ज्योतिष्कदेवा पञ्चविधा भवन्ति । तेषां मध्येऽस्माद्भूमितलादुपरि नवत्यधिकसप्तशतयोजनान्याकाशे गत्वा तारकविमानाः सन्ति, ततोऽपि योजनदशकं गत्वा सूर्यविमानाः, ततः परमशीतियोजनानि गत्वा चन्द्रविमानाः, ततोऽपि त्रैलोक्यसारकथितक्रमेण योजनच-

भी मनुष्यो की आयु के समान है । इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों से विस्तरित तिर्यंग्लोक के मध्य में बड़े द्वीप प्रमाण मनुष्य लोक का संक्षेप से व्याख्यान हुआ ।

अब मानुषोत्तर पर्वत से बाहरी भाग में, स्वयंभूरमण द्वीप के अर्धभाग को वेढकर जो नागेन्द्र नामक पर्वत है, उस पर्वत के पूर्व भाग में जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनमें 'व्यन्तर देव निरन्तर रहते हैं' इस वचनानुसार, यद्यपि व्यन्तर देवों के आवास है, तथापि एक पत्यप्रमाण आयुवाले तिर्यचों की जघन्य भोगभूमि भी है, ऐसा जानना चाहिये । नागेन्द्र पर्वत से बाहर स्वयंभूरमण आधे द्वीप और पूर्णस्वयंभूरमण समुद्र में विदेह क्षेत्र के समान, सदा ही कर्मभूमि और चतुर्थ काल रहता है । परन्तु वहाँ पर मनुष्य नहीं है । इस प्रकार तिर्यंग्लोक के मध्य में विद्यमान मनुष्य-लोक के निरूपण द्वारा मध्य लोक का व्याख्यान समाप्त हुआ । मनुष्य लोक में तीन सौ अठानवे ३६८ और तिर्यक् लोक में नन्दीश्वर द्वीप, कुण्डल द्वीप तथा रुचक द्वीप इन तीन द्वीपों सम्बन्धी क्रमशः वावन, चार, चार अकृत्रिम स्वतन्त्र चैत्यालय जानने चाहिये । (मध्यलोक में सब अकृत्रिम चैत्यालय ४५८ हैं) ।

इसके पश्चात् ज्योतिष्कलोक का वर्णन करते हैं । चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णकतारा ऐसे ज्योतिष्क देव पांच प्रकार के होते हैं । उनमें से इस मध्य लोक की पृथ्वीतल से सात सौ नव्वे योजन ऊपर आकाश में तारों के विमान हैं, तारों से दस योजन ऊपर सूर्य के विमान हैं । उससे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा के विमान हैं । उसके अनंतर, त्रैलोक्यसार कथित क्रमानुसार, चार योजन ऊपर

तुष्टय गते अश्विन्यादिनक्षत्रविमाना, तत पर योजनचतुष्टय गत्वा बुधविमाना, तत पर योजनत्रय गत्वा शुक्रविमाना, तत पर योजनत्रये गते बृहस्पतिविमाना, ततो योजनत्रयानन्तर मङ्गलविमाना, ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चरविमाना इति । तथा चोक्त “एतदुत्तरसत्तसया दस सीदी चउदुग तु तिचउक्क । तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवअ गिरारसणी ॥ १ ॥” ते च ज्योतिष्कदेवा अर्धतृतीयद्वीपेषु निरतर मेरो प्रदक्षिणेन परिभ्रमणगति कुर्वन्ति । तत्र घटिकाप्रहरदिवसादिरूप स्थूलव्यवहारकाल समयनिमिषादिसूक्ष्मव्यवहारकालवत् यद्यप्यनादिनिधनेन समयघटिकादिविवक्षितविकल्परहितेन कालाणुद्रव्यरूपेण निश्चयकालेनोपादानभूतेन जन्यते तथापि चन्द्रादित्यादिज्योतिष्कदेवविमानगमनागमनेन कुम्भकारेण निमित्तभूतेन मृत्पिण्डोपादानजनितघट इव व्यज्यते प्रकटीक्रियते ज्ञायते तेन कारणेनोपचारेण ज्योतिष्कदेवकृत इत्यभिधीयते । निश्चयकालस्तु तद्विमानगतिपरिणतेर्वहिरङ्गसहकारिकारण भवति कुम्भकारचक्रभ्रमणस्याधस्तनशिलावदिति ।

इदानीमर्धतृतीयद्वीपेषु चन्द्रादित्यसंख्या कथ्यते । तथाहि—जम्बूद्वीपे चन्द्रद्वय सूर्यद्वय च, लवणोदे चतुष्टय, धातकीखण्डद्वीपे द्वादश चन्द्रादित्याश्च, कालोदकसमुद्रे द्विचत्वारिंशच्चन्द्रादित्याश्च, पुष्करार्धे द्वीपे द्वासप्ततिचन्द्रादित्या चेति । तत पर भरतैरावतस्थित-

अश्विनी आदि नक्षत्रों के विमान हैं । उसके पश्चात् चार योजन ऊपर बुध के विमान है । उसके अनन्तर तीन योजन ऊपर शुक्र के विमान है । वहा से तीन योजन ऊपर बृहस्पति के विमान है । उसके पश्चात् तीन योजन पर मंगल के विमान है । वहा से भी तीन योजन के अन्तर पर शनैश्चर के विमान है । सो ही कहा है—“सात सो नव्वे, दस, अस्सी, चार, चार तीन, तीन, और तीन योजन ऊपर क्रम से तारा, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनैश्चर के विमान है । १ ।” वे ज्योतिष्क देव ढाई द्वीप में मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए सदा परिभ्रमण करते हैं । समय निमिष आदि सूक्ष्म व्यवहार काल के समान घटिका प्रहर दिवस आदि स्थूल व्यवहार काल भी, समय-घटिका आदि विवक्षित भेदों से रहित तथा अनादिनिधन कालाणुद्रव्यमयी निश्चयकाल रूप उपादान से यद्यपि उत्पन्न होता है, तो भी, निमित्तभूत कुम्भकार के द्वारा उपादान रूप मृत्पिण्ड से घट प्रगट होने की तरह, उन ढाई द्वीप में चन्द्र सूर्य आदि ज्योतिष्क देवों के विमानों के गमनागमन से यह व्यवहार काल प्रकट किया जाता है तथा जाना जाता है, इस कारण उपचार से ‘व्यवहार काल ज्योतिष्क देवों का किया हुआ है’ ऐसा कहा जाता है । कुम्भकार के चाक के भ्रमण में वहिरंग सहकारी कारण नीचे की कीली के समान, निश्चय काल तो, उन ज्योतिष्क देवों के विमानों के गमन रूप परिणामन में वहिरंग सहकारी कारण होता है ।

अब ढाई द्वीपों में जो चन्द्र और सूर्य हैं, उनकी संख्या बतलाते हैं । वह इस प्रकार है—जम्बू में दो चन्द्रमा और दो सूर्य हैं, लवणोदक समुद्र में चार चन्द्रमा और चार सूर्य हैं, धातकीखण्ड द्वीप

जम्बूद्वीपचन्द्रसूर्ययोः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा—जम्बूद्वीपाभ्यन्तरे योजनानामशी-
त्रिशतं बहिर्भागे लवणसमुद्रसम्बन्धे त्रिशदधिकशतत्रयमिति समुदायेन दशोत्तरयोजनशतप-
ञ्चकं चारक्षेत्रं भण्यते, तत् चन्द्रादित्ययोरेकमेव । तत्र भरतेन (सह) बहिर्भागे तस्मि-
श्चारक्षेत्रे सूर्यस्य चतुरशीतिशतसंख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदशैव । तत्र जम्बूद्वीपा-
भ्यन्तरे कर्कटसंक्रान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे निषधपर्वतस्योपरि प्रथममार्गे सूर्यः प्रथमोदयं
करोति । यत्र सूर्यविमानस्थं निर्दोषपरमात्मनो जिनेश्वरस्याकृत्रिमं जिनबिम्बम् प्रत्यक्षेण
दृष्ट्वा अयोध्यानगरीस्थितो निर्मलसम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाञ्जलिमुत्क्षिप्यार्घ्यं ददा-
तीति । तन्मार्गस्थितभरतक्षेत्रादित्ययैरावतादित्येन सह तथापि चन्द्रस्यान्यचद्रेण सह
यदन्तरं भवति तद्विशेषेणागमतो जातव्यम् ।

अथ “सदभिस भरणी अद्वा सादी असलेस्स जेट्टमवर वरा । रोहिणि विसाह पुण-
व्वसु तिउत्तरा मज्झिमा सेसा ॥ १ ॥” इति गाथाकथितक्रमेण यानि जघन्योत्कृष्टमध्यम-
नक्षत्राणि तेषु मध्ये कस्मिन्नक्षत्रे कियन्ति दिनान्यादित्यस्तिष्ठतीति । “इन्दुरवीदो रिक्खा
सत्तठ्ठि पंच गगणखंडहिया । अहियहिदरिक्खखडा रिक्खे इन्दुरवीअत्थणमुहुत्ता ॥ १ ॥”

में बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं, कालोदक समुद्र में ४२ चन्द्रमा और ४२ सूर्य हैं तथा पुष्कारार्ध
द्वीप में ७२ चन्द्रमा और बहत्तर ही सूर्य हैं ।

इसके अनंतर भरत और ऐरावत में स्थित जंबूद्वीप के चन्द्र—सूर्य का कुछ थोड़ा—सा विवरण कहते
हैं । वह इस तरह है—जंबू द्वीप के भीतर एक सौ अस्सी और बाहरी भाग में अर्थात् लवणसमुद्र के
तीन सौ तीस योजन, ऐसे दोनों मिलकर पाच सौ दस योजन प्रमाण सूर्य का चार क्षेत्र (गमन का
क्षेत्र, कहलाता है । सो चन्द्र तथा सूर्य इन दोनों का एक ही गमन क्षेत्र है । भरत क्षेत्र और बाहरी
भाग के चार क्षेत्र में सूर्य के एक सौ चौरासी मार्ग (गली) हैं और चन्द्रमा के चन्द्रह ही मार्ग हैं ।
उनमें जंबू द्वीप के भीतर कर्कट संक्रान्ति के दिन जब दक्षिणायन प्रारम्भ होता है, तब निषध पर्वत के
ऊपर प्रथम मार्ग में सूर्य प्रथम उदय करता है । वहाँ पर सूर्य विमान में स्थित निर्दोष—परमात्म—जिनेन्द्र
के अकृत्रिम जिनबिम्ब को, अयोध्या नगरी में स्थित भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती प्रत्यक्ष देखकर निर्मल
सम्यक्त्व के अनुराग से पुष्पाञ्जलि उछालकर अर्घ्य देता है । उस प्रथम मार्ग में स्थित भरत क्षेत्र के
सूर्य का ऐरावत क्षेत्र के सूर्य के साथ तथा चन्द्रमा का चन्द्रमा के साथ और भरत क्षेत्र के सूर्य चन्द्र-
माओं का मेरु के साथ जो अन्तर (फासला) रहता है, उसका विशेष कथन आगम से जानना चाहिए ।

अब “शतभिषा, भरणी, आद्रा, स्वाति, आश्लेपा, ज्येष्ठा, ये छ. नक्षत्र जघन्य हैं । रोहिणी,
विशाखा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपद, ये छ. नक्षत्र उत्कृष्ट हैं । इनके अति-
रिक्त शेष नक्षत्र मध्यम हैं ।” इस गाथा में कहे हुए क्रमानुसार जो जघन्य उत्कृष्ट तथा मध्यम नक्षत्र हैं,
उनमें किस नक्षत्र में कितने दिन सूर्य ठहरता है, सो कहते हैं—“एक मुहूर्त में चन्द्र १७६८, सूर्य १८३०

इत्यनेन गाथासूत्रेणागमकथितक्रमेण पृथक् पृथगानीय मेलापके कृते सति षडधिकषष्टियुत-
त्रिंशत्संख्यदिनानि भवन्ति । तस्य दिनसंख्यास्य यदा द्वीपाभ्यन्तरादक्षिणेन वह्निभिर्गण-
दिनकरो गच्छति तदा दक्षिणायनसंज्ञा, यदा पुनः समुद्रात्सकाशाद्दुत्तरेणाभ्यन्तरमार्गेषु
समायाति तदोत्तरायणसंज्ञेति । तत्र यदा द्वीपाभ्यन्तरे प्रथममार्गपरिधौ कर्कटसंक्रान्तिदिने
दक्षिणायनप्रारम्भे तिष्ठत्यादित्यस्तदा चतुर्णावतिसहस्रपञ्चविंशत्यधिकपञ्चयोजनशतप्रमाण
उत्कर्षेणादित्यविमानस्य पूर्वापरेणातपविस्तारो ज्ञेयः । तत्र पुनरष्टादशमुहूर्तैर्दिवसो भवति
द्वादशमुहूर्तै रात्रिरिति । ततः क्रमेणातपहानौ सत्या मुहूर्तद्वयस्यैकपष्टिभागीकृतस्यैको भागो
दिवसमध्ये दिन प्रति हीयते यावल्लवणसमुद्रेऽवसानमार्गे माघमासे मकरसंक्रान्तावुत्तराय-
णदिवसे त्रिषष्टिसहस्राधिकषोडशयोजनप्रमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य पूर्वापरेणातपवि-
स्तारो भवति । तथैव द्वादशमुहूर्तैर्दिवसो भवत्यष्टादशमुहूर्तै रात्रिश्चेति । शेष विशेषव्या-
ख्यानं लोकविभागादौ विज्ञेयम् ।

ये तु मनुष्यक्षेत्राद्बहिर्भागे ज्योतिष्कविमानास्तेषां चलनं नास्ति । ते च मानुषो-
त्तरपर्वताद्बहिर्भागे पञ्चाशत्सहस्राणि योजनानां गत्वा बलयाकारं पत्तिक्रमेण पूर्वक्षेत्रं

और नक्षत्र १८३५ गगनखंडों में गमन करते हैं, इसलिये ६७ व ५ (१८३५-१७६८-६७, १८३५-१८३०
५) अधिक भागों से नक्षत्रखंडों को भाग देने से जो मुहूर्त प्राप्त होते हैं, उन मुहूर्तों को चन्द्र और सूर्य
के आसन्न मुहूर्त जानने चाहिये । अर्थात् एक नक्षत्र पर उतने मुहूर्तों तक चन्द्रमा और सूर्य की स्थिति
जाननी चाहिए । १ ।” इस प्रकार इस गाथा में कहे हुए क्रम से भिन्न-भिन्न दिनों को जोड़ने से तीन सौ
छयासठ दिन होते हैं । जब द्वीपके भीतर से दक्षिण दिशाके बाहरी मार्गों में सूर्य गमन करता है, तब तीन
सौ छयासठ दिनों के आधे एक सौ तिरासी दिनों की दक्षिणायन संज्ञा होती है और इसी प्रकार जब
सूर्य समुद्र में उत्तर दिशा को अभ्यन्तर मार्गों में आता है तब शेष २८३ दिनों की उत्तरायण संज्ञा है ।
उनमें जब द्वीप के भीतर कर्कट संक्रान्ति के दिन दक्षिणायन के प्रारम्भ में सूर्य प्रथम मार्ग की परिधि
में होता है, तब सूर्य विमान के आतप (धूप) का पूर्व—पश्चिम फैलाव चौरानबे हजार पांच सौ पन्नीस
योजन प्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये । उस समय अठारह मुहूर्तों का दिन और बारह मुहूर्तों
की रात्रि होती है । फिर यहां से क्रम—क्रम में आतप की हानि होने पर दो मुहूर्तों के डकगठ भागों
में से एक भाग प्रति दिन दिवस घटता है । यह तब तक घटता है जब तक कि लवणसमुद्र के अन्तिम
मार्ग में माघ मास में मकर संक्रान्ति में उत्तरायण दिवस के प्रारम्भ में जघन्यता से सूर्य-विमान के
आतप का पूर्व—पश्चिम विस्तार त्रैसठ हजार सोलह योजन प्रमाण होता है । उसी प्रकार इस समय
बारह मुहूर्तों का दिन और अठारह मुहूर्तों की रात्रि होती है । अन्य विशेष वर्णन लोकविभाग आदि
से जानना चाहिये ।

मनुष्य क्षेत्र से बाहर ज्योतिष्क-विमानों का गमन नहीं है । वे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर

परिवेष्ट्य तिष्ठन्ति । तत्र प्रथमवलये चतुश्चत्वारिंशदधिकशतप्रमाणाश्चन्द्रास्तथादित्याश्चान्तरान्तरेण तिष्ठन्ति । ततः परं योजनलक्षे लक्षे गते तेनैव क्रमेण वलयं भवति । अयन्तु विशेष -- वलये वलये चन्द्रचतुष्टयं सूर्यचतुष्टयं च वर्धते यावत्पुष्करार्धवाहभागि वलयाष्टकमिति । ततः पुष्करसमुद्रप्रवेशे वेदिकायाः सकाशात्पचाशत्सहस्रप्रमितयोजनानि जलमध्ये प्रविश्य यत्पूर्वं चतुश्चत्वारिंशदधिकशतप्रमाणा प्रथमवलयं व्याख्यात तस्माद् द्विगुणसंख्यानं प्रथमवलयं भवति । तदनन्तरं पूर्ववद्योजनलक्षे गते वलयं भवति चन्द्रचतुष्टयस्य सूर्यचतुष्टयस्य च वृद्धिरित्यनेनैव क्रमेण स्वयम्भूरमणसमुद्रबहिर्भागिवेदिकापर्यन्तं ज्योतिष्कदेवानामवस्थानं बोधव्यम् । एते च प्रतरासख्येयभागप्रमिता असख्येया ज्योतिष्कविमाना अकृत्रिमसुवर्णमयरत्नमयजिनचैत्यालयमण्डिता ज्ञातव्याः । इति सक्षेपेण ज्योतिष्कलोकव्याख्यानं समाप्तम् ।

अथानन्तरमूर्ध्वलोकः कथ्यते । तथाहि--सौधर्मैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्राणान्तप्राणतारणाच्युतसजाः षोडश स्वर्गाः ततोऽपि नवग्रैवेयकसजास्ततश्च नवानुदिशसंज्ञं नवविमानसंख्यमेकपटलं ततोऽपि पचानुत्तरसंज्ञं पंच-

पचास हजार योजन जाने पर, वलयाकार (गोलाकार) पक्कि—क्रम से पहिले क्षेत्र को वेढ [घेर] कर रहते हैं । वहा प्रथम वलय मे एक सौ चवालीस चन्द्रमा तथा सूर्य परस्पर अन्तर [फासले] से तिष्ठत है । उसके आगे एक—एक लाख योजन जाने पर इसी क्रमानुसार एक—एक वलय होता है विशेष यह है—प्रत्येक वलय मे चार-चार चन्द्रमा तथा चार-चार सूर्यों की वृद्धि पुष्करार्ध के बाह्य भाग मे आठवे वलय तक होती है, उसके बाद पुष्करसमुद्र के प्रवेश मे स्थित वेदिका से पचास हजार योजन प्रमाण जलभाग मे जाकर, प्रथम वलय मे, एक सौ चवालीस चन्द्र तथा सूर्य का जो पहले कथन किया है, उससे दुगुने (दो सौ अठ्ठासी) चन्द्रमा व सूर्यों वाला पहला वलय है । उसके पश्चात् पूर्वाक्त प्रकार एक—एक लाख योजन जाने पर एक—एक वलय है । प्रत्येक वलय मे चार चन्द्रमा और चार सूर्यों की वृद्धि होती है । इसी क्रम से स्वयम्भूरमण समुद्र की अन्त की वेदिका तक ज्योतिष्क देवों का अवस्थान जानना चाहिए । जगत्प्रतर के असख्यात्तवे भाग प्रमाण असख्यात ये ज्योतिष्कविमान अकृत्रिम सुवर्ण तथा रत्नमय जिनचैत्यालयों से भूषित हैं, ऐसा समझना चाहिए । इस प्रकार सक्षेप से ज्योतिष्क लोक का वर्णन समाप्त हुआ ।

अब इसके अनन्तर ऊर्ध्व लोक का कथन करते हैं । सौधर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्रागत, आरण और अच्युत नामक सोलह स्वर्ग हैं । वहा से आगे नव ग्रंवेयक विमान हैं । उनक ऊपर नवानुदिश नामक ९ विमानों का एक पटल है, इसके भी ऊपर पांच विमानों की संख्या वाला पचानुत्तर नामक एक पटल है, इस प्रकार

विमानसंख्यमेकपटलं चेत्युक्तक्रमेणोपर्युपरि वैमानिकदेवास्तिष्ठन्तति वार्तिकं सङ्ग्रहवाक्यं समुदायकथनमिति यावत् । आदिमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनवृत्तविष्कम्भा चत्वारिंशत्प्रमितयोजनोत्सेधा या मेरुचूलिका तिष्ठति तस्या उपरि कुरुभूमिजमर्त्यदालाग्रान्तरित पुनर्ऋजुविमानमस्ति । तदादि कृत्वा चूलिकासहितलक्षयोजनप्रमाण मेरुत्सेधमानमर्द्धाधिकैकरज्जुप्रमाण यदाकाशक्षेत्र तत्पर्यन्त सौधर्मैशानसंज्ञ स्वर्गयुगल तिष्ठति । तत परमर्द्धाधिकैकरज्जुपर्यन्त सानत्कुमारमाहेन्द्रसंज्ञ स्वर्गयुगल भवति, तस्मादर्द्धरज्जुप्रमाणाकाशपर्यन्त ब्रह्मब्रह्मोत्तराभिधान स्वर्गयुगलमस्ति, ततोऽप्यर्द्धरज्जुपर्यन्तं लातवकापिष्टनामस्वर्गयुगलमस्ति, ततश्चार्द्धरज्जुपर्यन्त शुक्रमहाशुक्राभिधानं स्वर्गद्वयं ज्ञातव्यम्, तदनन्तरमर्द्धरज्जुपर्यन्त शतारसहस्रारसंज्ञ स्वर्गयुगल भवति, ततोऽप्यर्द्धरज्जुपर्यन्तमानतप्राणतनाम स्वर्गयुगल, ततः परमर्द्धरज्जुपर्यन्तमाकाश यावदारणाच्युताभिधान स्वर्गद्वयं ज्ञातव्यमिति । तत्र प्रथमयुगलद्वये स्वकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चत्वार इन्द्रा विज्ञेया, मध्ययुगलचतुष्टये पुन स्वकीयस्वकीयप्रथमस्वर्गाभिधान एकैक एवेन्द्रो भवति, उपरितनयुगलद्वयेऽपि स्वकीयस्वकीयस्वर्गनामानश्चत्वार इन्द्रा भवन्ति; इति समुदायेन षोडशस्वर्गेषु द्वादशेन्द्रा ज्ञातव्या । षोडशस्वर्गादूर्ध्वमेक-

उक्त क्रम से वैमानिक देव तिष्ठित है । यह वार्तिक अर्थात् सङ्ग्रह वाक्य अथवा समुदाय से कथन है । आदि में बारह, मध्य में आठ और अन्त में चार योजन प्रमाण गोल व्यासवाली चालीस योजन ऊँची मेरु की चूलिका है, उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य के दल के अग्रभाग प्रमाण के अन्तर से ऋजु विमान है । चूलिका सहित एक लाख योजन प्रमाण मेरु की ऊँचाई का प्रमाण है, उस मान को आदि करके डेढ़ रज्जु प्रमाण जो आकाश क्षेत्र है वहाँ तक सौधर्म तथा ईशान नामक दो स्वर्ग हैं । इसके ऊपर डेढ़ रज्जुपर्यन्त मानत्कुमार और माहेन्द्र नामक दो स्वर्ग हैं । वहाँ से अर्धरज्जु प्रमाण आकाश तक ब्रह्म तथा ब्रह्मोत्तर नामक स्वर्गों का युगल है । वहाँ से भी आधे रज्जु तक लातव और कापिष्ठ नामक दो स्वर्ग हैं । वहाँ से आधे रज्जु प्रमाण आकाश में शुक्र तथा महाशुक्र नामक स्वर्गों का युगल जानना चाहिए । उसके बाद आधे रज्जु तक शतार और सहस्रार नामक स्वर्गों का युगल है । उसके पश्चात् आधे रज्जु तक आनत व प्राणत दो स्वर्ग हैं । तदनन्तर आधे रज्जुपर्यन्त आकाश तत् आरणा और अच्युत नामक दो स्वर्ग जानने चाहिए । उनमें से पहले के दो युगलों (४ स्वर्गों) में तो अपने २ स्वर्ग के नाम वाले (सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र) चार इन्द्र हैं, बीच के चार युगलों (८ स्वर्गों) में अपने २ प्रथम स्वर्ग के नाम का धारक एक-एक ही इन्द्र है । (अर्थात् ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग का एक इन्द्र है और वह ब्रह्म इन्द्र कहलाता है । ऐसे ही बारहवें स्वर्ग तक आठ स्वर्गों में चार इन्द्र जानने), इनके ऊपर दो युगलों (४ स्वर्गों) में भी अपने २ स्वर्ग के नाम के धारक चार इन्द्र होते हैं । इस प्रकार समुदाय से सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र जानने में आये । सोलह स्वर्गों में ऊपर एक राजु में नव ग्रन्थेयक, नव अनुरिण और पाँच अनुत्तर विमान

रज्जुमध्ये नवग्रैवेयकनवानुदिशपञ्चानुत्तरविमानवासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः परं तत्रैव द्वाद-
शयोजनेषु गतेष्वष्टयोजनबाहुल्या मनुष्यलोकवत्पञ्चाधिकचत्वारिशल्लक्षयोजनविस्तारा
मोक्षशिला भवति । तस्या उपरि घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये
लोकान्ते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहिता सिद्धा तिष्ठन्ति ।

इदानीं स्वर्गपटलसंख्या कथ्यते—सौधर्मैशानयोरेकत्रिंशत्, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः
सात, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोश्चत्वारि, लान्तवकापिष्टयोर्द्वयम्, शुक्रमहाशुक्रयोः पटलमेकम्, शतार-
सहस्रारयोरेकम्, आनतप्राणतयोस्त्रयम्, आरणाच्युतयोस्त्रयमिति । नवसु ग्रैवेयकेषु नवकं,
नवानुदिशेषु पुनरेकं, पञ्चानुत्तरेषु चैकमिति समुदायेनोपर्युपरि त्रिषष्टिपटलानि ज्ञातव्यानि ।
तथा चोक्तम्—“इगतीससत्तचत्वारिदोणिणएक्केक्कच्छक्कचदुकप्पे । तित्तिथएक्केकिदियणामा
उड्डु आदि तेसड्डी ।”

अतः परं प्रथमपटलव्याख्यानं क्रियते । ऋजु विमानं यदुक्तं पूर्व मेरुचूलिकाया
उपरि तस्य मनुष्यक्षेत्रप्रमाणविस्तारस्येन्द्रकसंज्ञा । तस्य चतुर्दिग्भिगनेष्वसंख्येययोजनवि-
स्ताराणि पंक्तिरूपेण सर्वद्वीपसमुद्रेषूपरि प्रतिदिशं यानि त्रिषष्टिविमानानि तिष्ठन्ति
तेषां श्रेणीबद्धसंज्ञा । यानि च पंक्तिरहितपुष्पप्रकरवद्विदिक्चतुष्टये तिष्ठन्ति तेषां संख्येयासं-

वासी देव है । उसके आगे बारह योजन जाने पर आठ योजन मोटी और ढाई द्वीप के बराबर पैतालीस
लाख योजन विस्तर वाली मोक्षशिला है । उस मोक्षशिला के ऊपर घनोदधि, घनवात तथा तनुवात
नामक तीन वायु है । इनमें से तनुवात के मध्य से तथा लोक के अन्त में केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों
सहित सिद्ध परमेश्वरी है ।

अब स्वर्ग के पटलों की संख्या बतलाते हैं । सौधर्म और ईशान इन दो स्वर्गों में इकतीस,
सानत्कुमार तथा माहेन्द्र में सात, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में चार, लातव तथा कापिष्ठ में दो, शुक्र-महाशुक्र
में एक, शतार—सहस्रार में एक आनत—प्राणत में तीन और आरणा—अच्युत में भी तीन पटल हैं । नव
ग्रैवेयको में नौ, नव अनुदिशों में एक व पञ्चानुत्तरो में एक पटल है । ऐसे समुदाय से ऊपर—ऊपर ६३
पटल जानने चाहिये । सो ही कहा है—“सौधर्म युगल में ३१, सानत्कुमार युगल में ७ ब्रह्म युगल में ४,
लातव युगल में २, शुक्र युगल में १, शतार युगल में १, आनत आदि चार स्वर्गों में ७, प्रत्येक तीनों
ग्रैवेयको में तीन—तीन, नव अनुदिश में १, पञ्चानुत्तरो में एक, ऐसे समुदाय से ६३ इन्द्रक होते हैं ।

इसके आगे प्रथम पटल का व्याख्यान करते हैं । मेरु की चूलिका के ऊपर मनुष्य क्षेत्र प्रमाण
विस्तार वाले पूर्वोक्त ऋजु विमान की इन्द्रक संज्ञा है । उसकी चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में,
सब द्वीप समुद्रों के ऊपर, असंख्यान योजन विस्तार वाले पंक्तिरूप ६३—६३ विमान हैं, उनकी ‘श्रेणी-
बद्ध’ संज्ञा है । पंक्ति बिना पुष्पो के समान चारों विदिशाओं में संख्यात व असंख्यात योजन विस्तार
वाले जो विमान हैं, उन विमानों की ‘प्रकीर्णक’ संज्ञा है । इस प्रकार समुदाय में प्रथम पटल का लक्षण

ख्येययोजनविस्ताराणां प्रकीर्णकसज्ञा । इति समुदायेन प्रथमपटललक्षणां ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वापरदक्षिणश्रेणित्रयविमानानि, तन्मध्ये विट्पिङ्गव्यविमानानि च सौधर्मसम्बन्धीनि भवन्ति, शेषविट्पिङ्गव्यविमानानि तदोत्तरश्रेणिविमानानि च पुनरीशानसम्बन्धीनि । अस्मात्पटलादुपरि जिनदृष्टमानेन सख्येयान्यसख्येयानि योजनानि गत्वा तेनैव क्रमेण द्वितीयादिपटलानि भवन्ति । अयं च विशेष—श्रेणीचतुष्टये पटले पटले प्रतिदिशमेकैकविमानं हीयते यावत् पञ्चानुत्तरपटले चतुर्दिक्ष्वैकैकविमानं तिष्ठति । एते सौधर्मादिविमानाश्चतुरशीतिलक्षसप्तनवतिसहस्रत्रयोविंशतिप्रमिता अकृत्रिमसुवर्णमयजिनगृहमण्डिता ज्ञातव्या इति ।

अथ देवानामायुः प्रमाणं कथ्यते । भवनवासिषु जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण पुनरसुरकुमारेषु सागरोपमं, नागकुमारेषु पल्यत्रयं, सुपर्णे सार्धद्वयं, द्वीपकुमारे द्वयं, शेषकुलपटके सार्धपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दशवर्षसहस्राणि, उत्कर्षेण पल्यमधिकमिति । ज्योतिष्कदेवे जघन्येन पल्याष्टमविभागः, उत्कर्षेण चन्द्रे लक्षवर्षाधिकं पल्यम्, सूर्ये सहस्राधिकं पल्यं, शेषज्योतिष्कदेवानामागमानुसारेणेति । अथ सौधर्मैशानयोर्जघन्येन साधिकपल्यं, उत्कर्षेण साधिकसागरोपमद्वयं, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः साधिकसागरोपमसप्तकं, ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोः साधिकसागरोपमदशकं, लान्तवकापिष्टयोः साधिकानि चतुर्दशसागरोपमानि,

जानना चाहिए । उन विमानों में से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीन श्रेणियों के विमान और इन तीनों दिशाओं के बीच में दो विदिशाओं के विमान, ये सब सौधर्म प्रथम वर्ग सम्बन्धी हैं । तथा शेष दो विदिशाओं के विमान और उत्तर श्रेणी के विमान, वे ईशान स्वर्ग सम्बन्धी हैं । भगवान् द्वारा देखे प्रमाण अनुसार, इस पटल के ऊपर असंख्यात तथा असख्यात योजन जाकर इसी क्रम से द्वितीय आदि पटल ह । विशेष यह है—प्रत्येक पटल में चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में एक-एक विमान घटता गया है, सो यहाँ तक घटता है कि पञ्चानुत्तर पटल में चारों दिशाओं में एक-एक ही विमान रह जाता है । सौधर्म स्वर्ग आदि सम्बन्धी ये सब विमान चौरासी लाख सत्तानवे हजार तेईस अकृत्रिम सुवर्णमय जिन चैत्यालयों में मंडित हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

अब देवों की आयु का प्रमाण कहते हैं—भवन वासियों में दस हजार वर्ष की जघन्य आयु है । असुरकुमारों की एक सागर, नागकुमारों में तीन पल्य, सुपर्णकुमारों में ढाई पल्य, द्वीपकुमारों में दो पल्य और शेष ६ प्रकार के भवनवासियों में डेढ़ पल्य प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । व्यन्तरो में दश हजार वर्ष की जघन्य और कुछ अधिक एक पल्य की उत्कृष्ट आयु है । ज्योतिष्क देवों में जघन्य आयु पल्य के आठवें भाग प्रमाण है । चन्द्रमा की एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य और सूर्य की एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । शेष ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु आगम के अनुसार जाननी चाहिए । सौधर्म तथा कुछ ईशान स्वर्ग के देवों की जघन्य आयु कुछ अधिक एक पल्य और कुछ अधिक दो सागर है । सनत्कुमार तथा माहेन्द्र देवों में कुछ अधिक सात सागर, ब्रह्म और

शुक्रमहाशुक्रयोः षोडश साधिकानि, शतारसहस्रारयोरष्टादशसाधिकानि, आनतप्राणतयो-
विशतिरेव, आरणाच्युतयोर्द्वाविशतिरिति । अतः परमच्युतादूर्ध्वं कल्पातीतनवग्रैवेयकेषु
द्वाविशतिसागरोपमप्रमाणादूर्ध्वमेकैकसागरोपमे वर्धमाने सत्येकत्रिंशत्सागरोपमान्यवसानग्रै-
वेयके भवन्ति । नवानुदिशपटले द्वात्रिंशत्, पञ्चानुत्तरपटले त्रयस्त्रिंशत्, उत्कृष्टायुः प्रमाण
ज्ञातव्यम् । तदायुः सौधर्मादिषु स्वर्गेषु यदुत्कृष्टं तत्परस्मिन् परस्मिन् स्वर्गे सर्वार्थसिद्धि-
विहाय जघन्य चेति । शेष विशेषव्याख्यानं त्रिलोकसारादौ बोद्धव्यम् ।

किञ्च—आदिमध्यान्तमुक्ते शुद्धबुद्धैकस्वभावे परमात्मनि सकलविमलकेवलज्ञा-
नलोचनेनादर्शं विम्बानीव शुद्धात्मादिपदार्था लोच्यन्ते दृश्यन्ते ज्ञायन्ते परिच्छिद्यन्ते । यत-
स्तेन कारणेन स एव निश्चयलोकस्तस्मिन्निश्चयलोकाख्ये स्वकीयशुद्धपरमात्मनि अवलोकनं
वा स निश्चयलोकः । “सण्णाओ य तिलेस्सा इन्दियवसदाय अट्ठरुद्दाणि । राणां च दुप्प-
उत्तं मोहो पावप्पदो होदि ॥ १ ॥” इति गाथोदितविभावपरिणाममादि कृत्वा समस्तशु-
भाशुभसंकल्पविकल्पत्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नपरमात्मादिकसुखामृतरसास्वादानुभवनेन
च या भावना सैव निश्चयलोकानुप्रेक्षा । शेषा पुनर्व्यवहारेणेत्येवं संक्षेपेण लोकानुप्रेक्षाव्या-
ख्यानं समाप्तम् ॥ १० ॥

ब्रह्मोत्तर मे कुछ अधिक दस सागर, लातव कापिष्ठ मे कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशुक्र मे कुछ
अधिक सोलह सागर, शतार और सहस्रार मे किंचित् अधिक अठारह सागर, आनत तथा प्राणत मे पूरे
बीस ही सागर और आरण अच्युत मे बाईस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है । इसके अनन्तर अच्युत स्वर्ग
से ऊपर कल्पातीत नव ग्रैवेयको तक प्रत्येक ग्रैवेयक मे क्रमशः बाईस सागर से एक-एक सागर अधिक
उत्कृष्ट आयु है, तदनुसार अन्त के ग्रैवेयक मे इकतीस सागर की उत्कृष्ट आयु है । नव अनुदिश पटल
मे बत्तीस सागर और पञ्चानुत्तर पटल मे तेतास सागर की उत्कृष्ट आयु जाननी चाहिये । तथा सौधर्म
आदि स्वर्गों मे जो उत्कृष्ट आयु है, सर्वार्थसिद्धि के अतिरिक्त, वह उत्कृष्ट आयु अपने स्वर्ग से ऊपर
ऊपर के स्वर्ग मे जघन्य आयु है । (अर्थात् जो सौधर्म ईशान स्वर्ग मे कुछ अधिक दो सागर प्रमाण
उत्कृष्ट आयु है, वह सानत्कुमार माहेन्द्र मे जघन्य है । इस क्रम से सर्वार्थसिद्धि के पहले २ जघन्य आयु
है ।) शेष विशेष व्याख्यान त्रिलोकसार आदि से जानना चाहिए ।

विशेष —आदि मध्य तथा अन्तरहित, शुद्ध-बुद्ध-एक-स्वभाव परमात्मदेव मे पूर्ण विमल केवल
ज्ञानमयी नेत्र है, उसके द्वारा जैसे दर्पण मे प्रतिविम्बों का भान होता है उसी प्रकार से शुद्ध आत्मा
आदि पदार्थ देखे जाते हैं, परिच्छिन्न किये जाते हैं । इस कारण वह निज शुद्ध आत्मा ही निश्चय लोक
है, अथवा उस निश्चय लोक वाले निज शुद्ध परमात्मा में जो अवलोकन है वह निश्चय लोक है । ‘संज्ञा,
तीन लेश्या, इन्द्रियो के वश होना आर्त्ता—रौद्र-ध्यान तथा दुष्प्रयुक्त ज्ञान और मोह ये सब पाप को
देने वाले हैं ।’ इस गाथा मे कहे हुए विभाव परिणाम आदि सम्पूर्ण शुभ-अशुभ संकल्प विकल्पो के

अथ बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा कथयति । तथाहि एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपंचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्त-
मनुष्यदेशकुलरूपेन्द्रियपटुत्वनिर्व्याध्यायुष्कवरबुद्धिसद्धर्मश्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसयमविषय-
सुखव्यावर्तनक्रोधादिकपायनिवर्तनेषु परं परं दुर्लभेषु कथञ्चित् काकतालीयन्यायेन लब्धे-
ष्वपि तल्लब्धिरूपबोधे फलभूतस्वशुद्धात्मसवित्त्यात्मकनिर्मलधर्मध्यानशुक्लध्यानरूप पर-
मसमाधिदुर्लभ । कस्मादिति चेत्तत्प्रतिबन्धकमिथ्यात्वविषयकषायनिदानबन्धादिविभाव-
परिणामाना प्रबलत्वादिति । तस्मात्स एव निरन्तरं भावनीयः । तद्भावनारहिताना पुन-
रपि संसारे पतनमिति । तथा चोक्तम्—“इत्यतिदुर्लभरूपा बोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी
स्यात् । ससृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नर सुचिरम् ॥ १ ॥” पुनश्चोक्तं मनुष्यभवदुर्ल-
भत्वम्—“अशुभपरिणामबहुलता लोकस्य विपुलता, महामहती । योनिविपुलता च कुरुते
सुदुर्लभा मानुषी योनिम् ॥ १ ॥” बोधिसमाधिलक्षण कथ्यते—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रा-
णामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति । एवं संक्षेपेण
दुर्लभानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ १ ॥

त्याग से और निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद सुख रूपी अमृत के आस्वाद के
अनुभव से जो भावना होती है, वही निश्चय से लोकानुप्रेक्षा है, शेष व्यवहार से है । इस प्रकार संक्षेप
से लोकानुप्रेक्षा का वर्णन समाप्त हुआ । १० ।

बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा—एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पचेन्द्रिय, संज्ञो, पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश,
उत्तम कुल, सुन्दर रूप, इन्द्रियो की पूर्णता, कार्य कुशलता, नीरोग, दीर्घ आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, समीचीन
धर्म का सुनना—ग्रहणकरना—धारण करना—श्रद्धान करना, सयय, विषय सुखो से पराङ्मुखता, क्रोध
आदि कपायो से निवृत्ति, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं । कदाचित् काकतालीय न्याय से इन सबके प्राप्त हो
जाने पर भी, इनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत जो निज शुद्ध आत्मा के ज्ञानस्वरूप निर्मल धर्मध्यान
तथा शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि है, वह दुर्लभ क्यों है ? समाधान—परम समाधि को रोकने वाले
मिथ्यात्व, विषय, कपाय, निदानबन्ध आदि जो विभाव परिणाम है, उनकी जीवो में प्रबलता है, इस-
लिये परमसमाधि का होना दुर्लभ है । इस कारण उस परमसमाधि की ही निरन्तर भावना करना
चाहिये । क्योंकि, उस भावना से रहित जीवो का फिर भी ससार में पतन होता है । सो ही कहा है—
“जो मनुष्य अत्यन्त दुर्लभरूप बोधि को प्राप्त होकर, प्रमादी होता है वह बेचारा ससाररूपी भयकर
वन में चिरकाल तक भ्रमण करता है । १ ।” मनुष्यभव की दुर्लभता के विषय में भी कहा है—‘अशुभ
परिणामो की अविकता, ससार की विशालता और बड़ी बड़ी योनियों की अधिकता, ये सब बातें
मनुष्य योनि को दुर्लभ बनाती हैं ।’ बोधि व समाधि का लक्षण कहते हैं—पहले नहीं प्राप्त हुए सम्य-
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र का प्राप्त होना तो बोधि कहलाती है, और उन्हीं सम्यग्दर्शन आदि
को निर्विघ्न अन्य भव में साथ ले जाना सो समाधि है । इस प्रकार संक्षेप से दुर्लभ-अनुप्रेक्षा का कथन

अथ धर्मानुप्रेक्षां कथयति । तद्यथा—संसारे पतन्तं जीवमुद्धृत्य नागेन्द्रनरेन्द्रदेवेन्द्रादिवन्द्ये अव्याबाधानंतसुखाद्यननतगुणलक्षणो मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य च भेदाः कथ्यन्ते—अहिंसालक्षणः सागारानगारलक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निश्चयव्यवहार-रत्नत्रयात्मको वा शुद्धात्मसंवित्त्यात्मकमोहक्षोभरहितात्मपरिणामो वा धर्मः । अस्य धर्मस्यालाभेऽतीतानन्तकाले “णिच्चिदरधाउसत्त य तरुदस वियलेदियेसु छच्चेव । सुरणिरय-तिरियचउ रो चउदस मणुयेसु सदसहस्सा ॥ १ ॥” इति गाथाकथितचतुरशीतियोनिलक्षेपु मध्ये परमस्वास्थ्यभावनोत्पन्ननिर्व्याकुलपारमार्थिकसुखविलक्षणानि पञ्चेन्द्रियसुखाभिलाषजनितव्याकुलत्वोत्पादकानि दुःखानि सहमानः सन् भ्रमितीत्य जीवः । यदा पुनरेवंगुणविशिष्टस्य धर्मस्य लाभो भवति तदा राजाधिराजाद्धर्माण्डलिकमहामण्डलिकवलदेववासुदेवकामदेवसकलचक्रवर्त्तिदेवेन्द्रगणधरदेवतीर्थकरपरमदेवप्रथमकल्याणत्रयपर्यन्तं विविधाभ्युदयसुखप्राप्य पश्चादभेदरत्नत्रयतभावनाबलेनाक्षयानन्तसुखादिगुणास्पदमर्हत्पदं सिद्धपद च लभते । तेन कारणेन धर्म एव परमरसरसायनं निधिनिधानं कल्पवृक्षः कामधेनुश्चिन्तामणिरिति । किं बहुना, ये जिनेश्वरप्रणीतं धर्मं प्राप्य दृढमतयो जानास्त एव धन्याः । तथा चोक्तम् “धन्या

समाप्त हुआ । ११ ।

अब धर्मानुप्रेक्षा को कहते हैं । संसार में गिरते हुए जीव को उठाकर, धरगौन्द्र, चक्रवर्ती, देव, इन्द्र आदि द्वारा पूज्य अथवा बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त—गुणरूप मोक्ष पद में जो धारता है वह धर्म है । उस धर्म के भेद कहे जाते हैं—अहिंसा लक्षणवाला, गृहस्थ और मुनि इन लक्षणवाला, उत्तम क्षमा आदि लक्षण वाला, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय—स्वरूप अथवा शुद्ध आत्मानुभवरूप मोह—क्षोभरहित आत्म—परिणाम वाला धर्म है । परम-स्वास्थ्य-भावना से उत्पन्न व व्याकुल-तारहित परमार्थिक सुख से विलक्षण तथा पाँचो इन्द्रियों के सुखों की वाछा से उत्पन्न और व्याकुलता करने वाले दुःखों को सहते हुए, इस जीव ने ऐसे धर्म की प्राप्ति न होने से ‘नित्यनिगोद वनस्पति में सात लाख, इतर निगोद वनस्पति में सात लाख, पृथ्वीकाय में सात लाख, जलकाय में सात लाख, तेजकाय में सात लाख, वायुकाय में सात लाख, प्रत्येक वनस्पति में दस लाख, वे इन्द्रिय व चौइन्द्रिय में दो-दो लाख, देव नारकी व तिर्यच में चार-चार लाख तथा मनुष्यों में चौदह लाख योनि’ इस गाथा में कही हुई चौरासी लाख योनियों में, अतीत अनन्त काल तक परिभ्रमण किया है । जब इस जीव को पूर्वोक्त प्रकार के धर्म की प्राप्ति होती है तब राजाधिराज, महाराज, अर्धमण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, बलदेव, नारायण, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेन्द्र, गणधरदेव, तीर्थकरो के गर्भ—जन्म तप कल्याणक तक अनेक प्रकार के वैभव सुखों को पाकर, तदनन्तर अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनन्त गुणों के स्थानभूत अरहत पद को और सिद्ध पद को प्राप्त होता है । इस कारण धर्म ही परम रस के लिये रसायन, निधियों की प्राप्ति के लिये निगान, कल्प वृक्ष कामधेनु गाथ और चिन्तानिधि रत्न हैं ।

ये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिनवरै समुपदिष्टे । ये प्रतिपन्ना धर्म स्वभावनोपस्थितमनीषा । ११”
इति संक्षेपेण धर्मानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ १२ ॥

इत्युक्तलक्षणा अनित्याशरणससारैकत्वान्यत्वाशुचित्वास्त्रवसवरनिर्जरा लोकबोधि-
दुर्लभधर्मतत्त्वानुचिन्तनसंज्ञा निरास्त्रवशुद्धात्मतत्त्वपरिणतिरूपस्य सवरस्य कारणभूता द्वाद-
शानुप्रेक्षा समाप्ता ।

अथ परीषहजय कथ्यते—क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिष-
द्याग्न्याक्रोगवधयाचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानीति द्वाविंश-
तिपरीषहा विज्ञेया । तेषां क्षुधादिवेदनानां तीव्रोदयेऽपि सुखदुःखजीवितमरणलाभालाभ-
निदाप्रशंसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नवतश्शुभाशुभकर्मसवरणचिरतनशुभाशुभकर्मनि-
र्जरणसमर्थेनाय निजपरमात्मभावनासजातनिर्विकारनित्यानदलक्षणसुखामृतसवित्तेरचलन
स परीषहजय इति ।

अथ चारित्र्य कथयति । शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयपरिणते स्वशुद्धात्मस्वरूपे
चरणमवस्थान चारित्र्यम् । तच्च तारतम्यभेदेन पञ्चविधम् । तथाहि—सर्वे जीवा केवलज्ञा-
नमया इति भावनारूपेण समतालक्षणं सामायिकम्, अथवा परमस्वास्थ्यबलेन युगपत्सम-

विशेष क्या कहे, जो जिनेन्द्रदेव के कहे हुए धर्म को पाकर दृढ बुद्धिधारी (सम्यग्दृष्टि) हुए हैं वे ही
धन्य हैं । सो ही कहा है—“जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट धर्म से जो प्रतिबोध को प्राप्त हुए वे धन्य हैं तथा
जिन आत्मानुभव में सलग्न बुद्धि वालों ने धर्म को ग्रहण किया वे सब धन्य हैं । १ ।” इस प्रकार संक्षेप
से धर्मानुप्रेक्षा समाप्त हुई । १२ ।

इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली, अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्त्रव
सवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्मतत्त्व के अनुचितन संज्ञा (नाम) वाली और आस्त्रवरहित
शुद्ध-आत्मतत्त्व में परिणतिरूप संवर की कारणभूत वारह अनुप्रेक्षा समाप्त हुई ।

अब परीषह-जय का कथन करते हैं—क्षुधा १ प्यास २, शीत ३, उष्ण ४, दशमशक (डस
मच्छर) ५, नग्नता ६, अरति ७, स्त्री ८, चर्या ९, निषद्या (बैठना) १०, जय्या ११, आक्रोश १२,
वध १३, याचना १४, अलाभ १५, रोग १६, तृणस्पर्श १७, मल १८, सत्कारपुरस्कार १९, प्रज्ञा [ज्ञान
का मद] २०, अज्ञान २१ और अदर्शन २२ । ये बाईस परीषह जानने चाहिए । इन क्षुधा आदि वेद-
नाओं के तीव्र उदय होने पर भी सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, निदा-प्रशंसा आदि में समता
रूप परम सामायिक के द्वारा तथा नवीन शुभ-अशुभ कर्मों के रुकने और पुराने शुभ-अशुभ कर्मों की
निर्जरा की सामर्थ्य से इस जीव का, निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न विकार रहित, नित्यानदरूप
॥ अनुभव से, जो नहीं चलना सो परीषहजय है ।

स्तशुभाशुभसङ्कल्पविकल्पत्यागरूपसमाधिलक्षण वा, निर्विकारस्वसंवित्तिबलेन रागद्वेषपरिहाररूप वा, स्वशुद्धात्मानुभूति बलेनार्त्तरीन्द्रपरित्यागरूप वा, समस्तसुखदुःखादिमध्यस्थरूपं चेति । अथ छेदोपस्थापनं कथयति—यदा युगपत्समस्तविकल्पत्यागरूपे परमसामायिके स्थातुमशक्तोऽयं जीवस्तदा समस्तहिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतमित्यनेन पञ्चप्रकारविकल्पभेदेन व्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावद्येभ्यो निवर्त्य निजशुद्धात्मन्यात्मानमुपस्थापयतीति छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदे व्रतखण्डे सति निर्विकारस्वसंवित्तिरूपनिश्चयप्रायश्चित्तेन तत्साधकबहिरङ्गव्यवहारप्रायश्चित्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपस्थापनमिति । अथ परिहारविशुद्धिं कथयति—“तीस वासो जम्मे वासपुधत्तं च तित्थयरूले । पञ्चक्खाणं पढिदो संज्झूणं दुगाउ य विहारो ॥ १ ॥” इति गाथाकथितक्रमेण मिथ्यात्वरगादिविकल्पमलानां प्रत्याख्यानं परिहारेण विशेषेण स्वात्मनः शुद्धिर्निर्मल्यं परिहारविशुद्धिश्चारित्र्यमिति । अथ सूक्ष्मसाम्परायचारित्र्यं कथयति । सूक्ष्मातीन्द्रियनिजशुद्धात्मसंवित्तिबलेन सूक्ष्मलोभाभिधानसाम्परायस्य कषायस्य यत्र निरवशेषोपगमनं क्षपणं वा तत्सूक्ष्मसाम्परा-

अब चारित्र का वर्णन करते हैं । शुद्ध उपयोग लक्षणात्मक निश्चय रत्नत्रयमयी परिणतिरूप आत्मस्वरूप में जो आचरण या स्थिति, सो चारित्र है । वह तारतम्य भेद से पांच प्रकार का है । तथा—सब जीव केवलज्ञानमय है, ऐसी भावना से जो समता परिणाम का होना सो सामायिक है । अथवा परम स्वास्थ्य के बल से युगपत् समस्त शुभ, अशुभ, सकल्प विकल्पो के त्यागरूप जो समाधि (ध्यान), वह सामायिक है । अथवा निर्विकार आत्म-अनुभव के बल से राग द्वेष परिहार (त्याग) रूप सामायिक है । अथवा शुद्ध आत्म-अनुभव के बल में आर्त्तरीन्द्र ध्यान के त्याग स्वरूप सामायिक है । अथवा समस्त सुख-दुःखों में मध्यस्त भावरूप सामायिक है । अब छेदोपस्थापन का कथन करते हैं—जब एक ही साथ समस्त विकल्पो के त्यागरूप परम सामायिक में स्थित होने में यह जीव असमर्थ होता है, तब ‘समस्त हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म तथा परिग्रह का विरति सो व्रत है’ इन पांच प्रकार भेद विकल्परूप व्रतों का छेद होने से राग आदि विकल्परूप सावद्यों में अपने आपको छड़ा कर निज शुद्ध आत्मा में अपने को उपस्थापन करना छेदोपस्थापन है । अथवा छेद अर्थात् व्रत का भंग होने पर निर्विकार निज आत्मानुभवरूप निश्चय प्रायश्चित्त के बल से और उसके साधकरूप बहिरङ्ग व्यवहार प्रायश्चित्त से निज आत्मा में स्थित होना, छेदोपस्थापन है । परिहार विशुद्धि को कहते हैं—‘जो जन्म से ३० वर्ष सुख से व्यतीत करके वर्षपृथक्त्व (८ वर्ष) तक तीर्थंकर के चरणों में प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व को पढ़कर तीनों संध्याकालों को छोड़कर प्रतिदिन दो कोम गान करता है । ’ इस गाथा में कहे क्रम अनुसार मिथ्यात्व, राग आदि विकल्प मलो का प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग करके विशेष रूप से जो आत्म शुद्धि अथवा निर्मलता, सो परिहार विशुद्धि चारित्र है । अब सूक्ष्म—साम्पराय चारित्र को कहते हैं—सूक्ष्म अतिन्द्रिय निज शुद्ध आत्म-अनुभव के बल से सूक्ष्म-लोभ नामक साम्पराय-कषाय का पूर्णरूप से उपशमन

यचारित्रमिति । अथ यथाख्यातचारित्रं कथयति—यथा सहजशुद्धस्वभावत्वेन निष्कम्पत्वेन निष्कपायमात्मस्वरूप तथैवाख्यात कथित यथाख्यातचारित्रमिति ।

इदानीं सामायिकादिचारित्रपञ्चकस्य गुणस्थानस्वामित्वं कथयति । प्रमत्ताप्रमत्ता-पूर्वानिवृत्तिसज्ञगुणस्थानचतुष्टये सामायिकचारित्रं भवति छेदोपस्थापनं च, परिहारविशुद्धिस्तुप्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानद्वये, सूक्ष्मसापरायचारित्रं पुनरेकस्मिन्नेव सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने, यथाख्यातचारित्रमुपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिजिनायोगिजिनाभिधानगुणस्थानचतुष्टये भवतीति । अथ सयमप्रेतिपक्षं कथयति—सयमासयमसंज्ञं दार्शनिकाद्यैकादशभेदभिन्नं देश-चारित्रमेकस्मिन्नेव पञ्चमगुणस्थाने ज्ञातव्यम् । असयमस्तु मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्राविरत-सम्यग्दृष्टिसज्ञगुणस्थानचतुष्टये । भवति । इति चारित्रव्याख्यानं समाप्तम् ।

एवं व्रतसमितिगुप्तिधर्मद्वादशानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्राणां भावसावरकारणभूतानां यद्व्याख्यानं कृतं, तत्र निश्चयरत्नत्रयसाधकव्यवहाररत्नत्रयरूपस्य शुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि यानि वाक्यानि तानि पापास्त्रवसावरणानि ज्ञातव्यानि । यानि तु व्यवहाररत्नत्रयसाध्यस्य शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयस्य प्रतिपादकानि तानि पुण्यपापद्वयसावरकारणानि भवन्तीति ज्ञातव्यम् । अत्राह सोमनामराजश्चेष्टी—भगवन्नेतेषु व्रतादिसावरकारणेषु मध्ये

अथवा क्षपण (क्षय), सो सूक्ष्म-सापराय चारित्र है । अब यथाख्यात चारित्र को कहते हैं—जैसा निष्कम्प सहज शुद्ध-स्वभाव से कषाय रहित आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही आख्यात अर्थात् कहा गया, सो यथाख्यात चारित्र है ।

अब गुणस्थानों में सामायिक आदि पांच प्रकार के चारित्र का कथन करते हैं—प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक चार गुणस्थानों में सामायिक छेदोपस्थापन ये दो चारित्र होते हैं । परिहार विशुद्धि चारित्र—प्रमत्त, अप्रमत्त इन दो गुणस्थानों में होता है । सूक्ष्म-सापराय दसवें गुणस्थान में ही होता है । यथाख्यात चारित्र—उपशान्त कषाय, सयोगिजिन और अयोगिजिन इन चार गुणस्थानों में होता है । अब सयम के प्रतिपक्षी (संयमासयम और असयम को कहते हैं — दार्शनिक आदि ग्यारह प्रतिमा रूप संयमासयम नाम वाला देश चारित्र, एक पंचम गुणस्थान में ही जानना चाहिए । असयम मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र और आवरत-सम्यग्दृष्टि इन चार गुणस्थानों में होता है । इस प्रकार चारित्र का व्याख्यान समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भावसावर के कारणभूत व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, द्वादश अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र, इन सबका जो व्याख्यान किया, उनमें निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग के निरूपण करने वाले जो वाक्य हैं, वे पापास्त्राव के सवर में कारण जानने चाहिए । जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय के प्रतिपादक वाक्य हैं, वे पुण्य-पाप इन दोनों के सावर के कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

संवरानुप्रेक्षैव सारभूता, सा चैव संवरं करिष्यति किं विशेषप्रपञ्चेनेति । भगवानाह—
 त्रिगुप्तिनक्षत्रनिर्विकल्पसमाधिस्थाना यतीना तयैव पूर्यते तत्रासमर्थाना पुनर्बहुप्रकारेण
 संवरप्रतिपक्षभूतो मोहो विजृम्भते, तेन कारणेन व्रतादिविस्तरं कथयन्त्याचार्या. “असिदि-
 सद किरियाण अक्किरियाणं तु होइ चुलसीदी । सत्तट्ठी अण्णाणीण वेण्डियाण ह्वति वत्तीस
 ॥ १ ॥ जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कषायदो ह्वति । अपरिणदुच्छिण्णोसु य बंधो
 ठिदिकारण एत्थि ॥ २ ॥’ ॥ ३५ ॥ एव संवरतत्त्वव्याख्याने सूत्रद्वयेन तृतीयं स्थल
 गतम् ।

अथ सम्यग्दृष्टि जीवस्य संवरपूर्वक निर्जरातत्त्व कथयति—

जह कालेण तवेण य भुत्तरस कम्मपुग्गल जेण ।

भावेण सडदि एोया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ ३६ ॥

यथाकालेन तपसा च भुक्तरसं कर्मपुद्गलं येन ।

भावेन सडति ज्ञेया तस्सडनं चेति निर्जरा द्विविधा ॥ ३६ ॥

यहा सोम नामक राजसेठ कहता है कि भगवान् । इन व्रत, समिति आदिक संवर के कारणों
 में संवरानुप्रेक्षा ही सारभूत है, वही संवर कर देगी फिर विशेष प्रपञ्च से क्या प्रयोजन ? भगवान् नेमि-
 चन्द्र आचार्य उत्तर देते हैं—मन वचन काय इन तीनों की गुप्ति स्वरूप निर्विकल्प ध्यान में स्थित मुनि के
 तो उस संवर अनुप्रेक्षा से ही संवर हो जाता है, किन्तु उसमें असमर्थ जीवों के अनेक प्रकार से संवर
 का प्रतिपक्षभूत मोह उत्पन्न होता है, इस कारण आचार्य व्रत आदि का कथन करते हैं ।

क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानियों के ६७ और वैनयिकों के ३२, ऐसे
 कुल मिलाकर तीन सौ तिरेसठ भेद पाखंडियों के हैं ॥ १०१ ॥ योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कषाय से
 स्थिति और अनुभाग बंध होना है और जिसके कषाय का उदय नहीं है तथा कषायों का क्षय हो गया
 है, ऐसे उपशात कषाय व क्षीण कषाय और सयोगकेवली है उनमें तत्काल (एक समय वाला) बंध
 स्थिति का कारण नहीं है ॥ २१’ ॥ ३५ ॥ इस प्रकार संवर तत्त्व के व्याख्यान में दो सूत्रों द्वारा तृतीय
 स्थल समाप्त हुआ ।

अब सम्यग्दृष्टि जीव के संवर-पूर्वक निर्जरा तत्त्व को कहते हैं—

गाथार्थ —आत्मा के जिस भाव से यथा समय (उदय काल में) अथवा तप द्वारा फल देकर
 कर्म नष्ट होता है, वह भाव (परिणाम) भावनिर्जरा है और कर्म पुद्गलों का झड़ना, गलना द्रव्य
 निर्जरा है । भावनिर्जरा व द्रव्यनिर्जरा की अपेक्षा निर्जरा दो प्रकार है ॥ ३६ ॥

वृत्त्यर्थ :—‘रोया’ इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते हैं । ‘रोया’ जानना चाहिये । किसको ?
 ‘णिज्जरा’ भाव निर्जरा को । वह क्या है ? निर्विकार परम चैव य चित्-चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न
 सहज-आनन्द-स्वभाव सुखामृत के आस्वाद रूप, वह भाव निर्जरा है । यहा ‘भाव’ शब्द का अव्याहार

व्याख्या —‘शेया’ इत्यादिव्याख्यान क्रियते—‘शेया’ ज्ञातव्या । का ? ‘शिञ्जरा’ भाव निर्जरा । सा का ? निर्विकारपरमचैतन्यचिच्चमत्कारानुभूतिसञ्जातसहजानन्दस्वभाव-मुखामृतरसास्वादरूपो भाव इत्यध्याहारः । ‘जेण भावेण’ येन भावेन जीवपरिणामेन । किं भवति ‘सडदि’ विशीर्यते पतति गलति विनश्यति । किं कर्तुं ? ‘कम्मपुग्गल’ कर्मारि-विध्वंसकरस्वकीयशुद्धात्मनो विलक्षण कर्मपुद्गलद्रव्यं । कथंभूतं ? ‘भुत्तरस’ स्वोदयकाल प्राप्य सासारिकमुखदुःखरूपेण भुत्तन्सं दत्तफलं । केन कारणभूतेन गलति ? ‘जहकालेण’ स्वकालपच्यमानामात्रफलवत्सविपाकनिर्जरापेक्षया, अभ्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिपरिणामस्य बहिरंगसहकारिकारणभूतेन काललब्धिसञ्जेन यथाकालेन, न केवलं यथाकालेन “तवेण य” अकालपच्यमानानामात्रादिफलवदविपाकनिर्जरापेक्षया, अभ्यन्तरेण समस्तपरद्रव्येच्छानि-रोधलक्षणेन बहिरंगेणान्तस्तत्त्वसंवित्तिमाधकसंभूतेनानशनादिद्वादशविधेन तपसा चेति । “तस्सडण” कर्म्मणो गलन्तं यच्च सा द्रव्यनिर्जरा । ननु पूर्वं यदुक्तं ‘सडदि’ तेनैव द्रव्यनि-र्जरा लब्धा, पुनरपि ‘सडण’ किमर्थं भणितम् ? तत्रोत्तरम्—तेन सडदिशब्देन निर्मलात्मा-नुभूतिग्रहणभावनिर्जराभिधानपरिणामस्य सामर्थ्यमृक्तं, न च द्रव्यनिर्जरेति । ‘इदि दुविहा’ इति द्रव्यभावरूपेण निर्जरा द्विविधा भवति ।

अत्राह शिष्य —सविपाकनिर्जरा नरकादिगतिष्वज्ञानिनामपि नश्यन्ते सज्जानिना-

(विवक्षा से ग्रहण) किया गया है । ‘जेण भावेण’ जीव के जिस परिणाम से क्या होता है ? ‘सडदि’ जीर्ण होता है, गिरता है, गलता है अथवा नष्ट होता है । कौन ? ‘कम्मपुग्गल’ कर्म शत्रुओं का नाश करने वाले निज शुद्धात्मा से विलक्षण कर्म, रूपी पुद्गल द्रव्य । कैसा होकर ? ‘भुत्तरस’ अपने उदय-काल में जीव को सासारिक सुख तथा दुःख रूप रस देकर । किस कारण गलता है ? ‘जहकालेण’ अपने समय पर पकने वाले आम के फल के समान सविपाक निर्जरा की अपेक्षा, अन्तरंग में निज-शुद्ध आत्म-अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काललब्धि रूप यथा समय गलते हैं मात्र यथा काल से ही नहीं गलते किन्तु ‘तवेण य’ विना समय पके हुए आम आदि फलों के सदृश, अविपाक निर्जरा की अपेक्षा, समस्त परद्रव्यों में इच्छा के रोकने रूप अभ्यन्तर तप से और आत्म-तत्त्व के अनुभव को साधने वाले उपवास आदि बारह प्रकार के बहिरंग तप में भी गलते हैं । ‘तस्सडण’ उस कर्म का गलना द्रव्य निर्जरा है । शका—आपने जो पहले ‘सडदि’ ऐसा कहा है उसी से द्रव्यनिर्जरा प्राप्त हो गई, फिर ‘सडण’ इस शब्द का दुबारा कथन क्यों किया ? समाधान—पहले जो ‘सडदि’ शब्द कहा गया है, उसने निर्मल आत्मा के अनुभव को ग्रहण करने रूप भाव निर्जरा नामक परिणाम की सामर्थ्य कही गई है, द्रव्य निर्जरा का कथन नहीं किया गया । ‘इदि दुविहा’ इस प्रकार द्रव्य और भाव स्वरूप से निर्जरा दो प्रकार की जाननी चाहिये ।

यहा शिष्य पूछता है कि जो सविपाक निर्जरा है, वह तो नरक आदि गतियों में अज्ञानियों के

मेवेति नियमो नास्ति । तत्रोत्तरम्—अत्रैवमोक्षकारण या संवरपूर्विका निर्जरा सैव ग्राह्या । या पुनरज्ञानिना निर्जरा सा गजस्नानवन्निष्फला । यतः स्तोक कर्म निर्जरयति बहुतरं बध्नाति, तेन कारणेन सा न ग्राह्या । या तु सरागसद्दृष्टीना निर्जरा सा यद्यप्यशुभकर्म-विनाश करोति तथापि संसारस्थिति स्तोका कुरुते । तद्भूवे तीर्थकरप्रकृत्यादिविशिष्टपुण्य-बन्धकारण भवति पारम्पर्येण मुक्तिकारणं चेति । वीतरागसद्दृष्टीना पुनः पुण्यपापद्वयवि-नाशे तद्भूवेऽपि मुक्तिकारणमिति । उक्तं च श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः ‘जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसदसहस्सकोडीहि । तं णाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ १ ॥’ कश्चि-दाह—सद्दृष्टीना वीतरागविशेषणं किमर्थं, ‘रागादयो हेयो’ मदीया न भवन्ति’ इति भेद-विज्ञाने जाते सति रागानुभवेऽपि ज्ञानमात्रेण मोक्षो भवतीति । तत्र परिहारः । अन्धकारे पुरुषद्वयम् एकः प्रदीपहस्तस्तिष्ठति, अन्यः पुनरेकः प्रदीपरहितस्तिष्ठति । स च कूपे पतनं सर्पादिकं वा न जानाति, तस्य विनाशे दोषो नास्ति । यस्तु प्रदीपहस्तस्तस्य कूपपतनादि-विनाशे प्रदीपफलं नास्ति । यस्तु कूपपतनादिकं त्यजति तस्य प्रदीपफलमस्ति । तथा कोऽपि

भो होती हुई देखी जाती है । इसलिये सम्यग्ज्ञानियो के सविपाक निर्जरा होती है, यह नियम नहीं है । इसका उत्तर यह है—यहा (मोक्ष प्रकरण मे जो संवर-पूर्वक निर्जरा है उसी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है । और जो अज्ञानियो के निर्जरा होती है वह तो गजस्नान (हाथी के स्नान) के समान निष्फल है । क्योंकि अज्ञानी जीव थोड़े कर्मों की तो निर्जरा करता है और बहुत से कर्मों को बाधता है । इस कारण अज्ञानियो की निर्जरा का यहा ग्रहण नहीं है । सराग सम्यग्दृष्टियों के जो निर्जरा है, वह यद्यपि अशुभ कर्मों का नाश करती है, (शुभ कर्मों का नाश नहीं करती) फिर भी संसार की स्थिति को थोड़ा करती है अर्थात् जीव के संसार भ्रमण को घटाती है । उसी भव मे तीर्थकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य बंध का कारण हो जाती है और परम्परा से मोक्ष का कारण है । वीतराग सम्यग्दृष्टियों के पुण्य तथा पाप दोनों का नाश होने पर उसी भव मे वह निर्जरा मोक्ष का कारण होती है । सो ही श्री कुन्दकुन्द आचार्य देव ने कहा है—‘अज्ञानी जिन कर्मों का एक लाख करोड़ वर्षों मे नाश करता है, उन्ही कर्मों को ज्ञानी जीव मन-वचन-काय की गुप्ति द्वारा एक उच्छ्वास मात्र मे नष्ट कर देना है । १ ।’

यहा कोई शका करता है कि सम्यग्दृष्टियों के ‘वीतराग’ विशेषण किस लिये लगाया है, क्योंकि ‘राग आदि भाव हेय है, ये मेरे नहीं हैं’ ऐसा भेद-विज्ञान होने पर, उसके राग का अनुभव होते हुए भी ज्ञानमात्र से ही मोक्ष हो जाती है ? समाधान—अन्धकार मे दो मनुष्य हैं, एक के हाथ में दीपक है और दूसरा बिना दीपक के है । उस दीपक रहित पुरुष को, कुएं तथा सर्प आदि का ज्ञान नहीं होता, इसलिये कुएं आदि मे गिरकर नाश होने मे उसका दोष नहीं । हाथ मे दीपक वाले मनुष्य का कुएं में गिरने आदि से नाश होने पर, दीपक का कोई फल नहीं हुआ । जो कूपपतन आदि से बचता है उसके दीपक का फल है । इसी प्रकार जो कोई मनुष्य ‘राग आदि हेय हैं’ मेरे नहीं हैं’ इस भेद-विज्ञान को

रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेदविज्ञान न जानाति स कर्मणा बध्यते तावत्, अन्यः कोऽपि रागादिभेदविज्ञाने जातेऽपि यावताशेन रागादिकमनुभवति तावताशेन सोऽपि बध्यत एव, तस्यापि रागादिभेदविज्ञानफलं नास्ति । यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिक त्यजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्तीति ज्ञातव्यम् । तथा चोक्त —‘चक्खुस्स दसणास्स य सारो सप्पादिदोसपरिहरण । चक्खू होइ गिरत्थ दठ्ठण विले पडतस्स’ ॥ ३६ ॥ एव निर्ज-
राव्याख्याने सूत्रेणैकेन चतुर्थस्थल गतम् ।

अथ मोक्षतत्त्वमावेदति —

सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामो ।

एयो स भावमुक्खो दव्वविमुक्खो य कम्मपुहभावो ॥ ३७ ॥

सर्वस्य कर्मणः यः क्षयहेतुः आत्मनः हि परिणामः ।

ज्ञेयः सः भावमोक्षः द्रव्यविमोक्षः च कर्मपृथग्भावः ॥ ३७ ॥

व्याख्या—यद्यपि सामान्येन निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलङ्घस्याशरीरस्यात्मन आत्यन्तिकस्वाभाविकाचिन्त्याद्भुतानुपमसकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणास्पदमवस्थान्तर

नही जानता, वह तो कर्मों से बंधता ही है । दूसरा कोई मनुष्य भेद-विज्ञान के होने पर भी जितने अंशों में रागादिक का अनुभव करता है, उतने अंशों से वह भेद-विज्ञानी भी बंधता ही है, उसके रागादि के भेद-विज्ञान का भी फल नहीं है । जो भेद-विज्ञान होने पर राग आदि का त्याग करता है उसके भेद-विज्ञान का फल है, ऐसा जानना चाहिए । सो ही कहा है—‘मार्ग में सर्प आदि से बचना, नेत्रों से देखने का यह फल है, देखकर भी सर्प के बिल में पडने वाले नेत्र निरर्थक है ।’ ॥ ३६ ॥

इस प्रकार निर्जरा तत्त्व के व्याख्यान में एक सूत्र द्वारा चौथा स्थल समाप्त हुआ ।

अब मोक्षतत्त्व को कहते हैं —

गाथार्थ —सब कर्मों के नाश का कारण जो आत्मा का परिणाम है, उसको भाव मोक्ष जानना चाहिए । कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक् होना, द्रव्यमोक्ष है । ३७ ।

वृत्त्यर्थ —यद्यपि सामान्य रूप से सम्पूर्णतया कर्ममल-कलक-रहित, शरीर रहित, आत्मा के आत्यन्तिक—स्वाभाविक—अचिन्त्य—अद्भुत तथा अनुपम सकल विमल केवलज्ञान आदि अनन्त गुणों का स्थान रूप जो अवस्थान्तर है वही मोक्ष कहा जाता है, फिर भी भाव और द्रव्य के भेद से, वह मोक्ष दो प्रकार का होता है, यह वार्त्तिक पाठ है । सो इस प्रकार है—‘एयो स भावमुक्खो’ वह भाव-मोक्ष जानना चाहिए । वह कौन ? ‘अप्पणो हु परिणामो’ निश्चय रत्नत्रय रूप कारण समयसार रूप आत्म-परिणाम । वह आत्मा का परिणाम कैसा है ? ‘सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू’ सब द्रव्य-भावरूप मोहनीय आदि चार घातियाकर्मों के नाश का जो कारण है । द्रव्यमोक्ष को कहते हैं—‘दव्वविमुक्खो’ टका-
गुणस्थान के अन्त समय में द्रव्यमोक्ष होता है । वह द्रव्यमोक्ष कैसा है ? ‘कम्मपुहभावो’ टका-

कीर्ण शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव स्वरूप परमात्मा से, खानु जादि दोष चौर अधातया कर्मों का भी समेका पृथक् होना भिन्न होना या विघटना, सो द्रव्यमोक्ष है ।

उस मुक्त आत्मा के सुख का वर्णन करते हैं—'आत्मा उपादान कारण से सिद्ध, एवमं व्यति शययुक्त, बाधा से शून्य, विशाल, नृद्धि-ह्रास से रहित, विषयो से रहित, प्रतिद्वन्द्व (प्रतिपक्षी) से अन्य द्रव्यो से निरपेक्ष उपमा रहित, अपार, नित्य, सचेदा उत्कृष्ट तथा अनन्त सारसूत परमस्व तत्त्व सिद्धो के होता है । ।'

शका—जो सुख इन्द्रियों से उत्पन्न होता है, वही राज है, सिद्ध जीवों के हृन्दिषो तथा धर्मों का अभाव है, इसलिये पूर्वोक्त अतीन्द्रिय गुण सिद्धों के कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर देने हे सासारिक सुख तो स्त्री सेवन आदि पांचों इन्द्रियों के विषयो से ही उत्पन्न होता है, किन्तु पांचो इन्द्रियों के विषयो के व्यापार से रहित तथा निर्व्याकुल निच माने पुण्यां को जो राज है, वह अतीन्द्रिय गुण है, वह इस लोक में भी देखा जाता है । पांचों इन्द्रियों तथा मन से उत्पन्न होने वाले विकल्पो से रहित तथा निर्विकल्प ध्यान में स्थित परम योगियों के राज आदि के प्रमाण से जो स्वयमेव (अपने गुणों में आने वाला) आत्मिक गुण है वह विशेष रूप से अतीन्द्रिय राज है । आनन्द के प्रमाणों के अलावा आत्मा के समस्त प्रदेशों में आह्लाद रूप पारमार्थिक परम गुण में पारमानन्द गुण जीवों के जो अतीन्द्रिय सुख है, वह अत्यन्त विशेष रूप से अतीन्द्रिय है ।

यहा शिष्य कहता है—संसार जीवों के निरन्तर कर्मों का नश होता है, इसी प्रकार कर्म

त्वेन स्वसवेद्यमात्मसुखं तादृशेषेणातीन्द्रियम् । यच्च भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितानां सर्वप्र-
 देनाह्लादैकपारमार्थिकपरमानन्दपरिणतानां मुक्तात्मनामतीन्द्रियसुखं तदत्यन्तविशेषेण ज्ञात-
 व्यम् । अत्राह शिष्य —संसारिणां निरन्तरं कर्मबन्धोस्ति, तथैवोदयोऽप्यस्ति, शुद्धात्मभाव-
 नाप्रस्तावो नास्ति, कथं मोक्षो भवतीति ? तत्र प्रत्युत्तर—यथा शत्रो क्षीणावस्थां दृष्ट्वा
 कोऽपि धीमान् पर्यालोचयत्ययं मम हनने प्रस्तावस्तत्र पौरुषं कृत्वा शत्रुं हन्ति । तथा
 कर्मणामप्येकरूपावस्था नास्ति, हीयमानस्थित्यनुभागत्वेन कृत्वा यदा लघुत्वं क्षीणत्वं भवति
 तदा धीमान् भव्य आगमभाषया 'खयउवसमियं विसोही देसण पाउग्ग करणलद्धी य ।
 चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होइ सम्मत्ते ॥ १ ॥' इति गाथाकथितलब्धिपञ्चकसंज्ञेना-
 ध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च निर्मलभावनाविशेषखड्गेन पौरुषं कृत्वा
 कर्मशत्रुं हन्तीति । यत्पुनरन्तः कोटाकोटीप्रमितकर्मस्थितिरूपेण तथैव लतादारुस्थानीयानु-
 भागरूपेण च कर्मलघुत्वे जाते अपि सत्ययं जीव आगमभाषया अधः प्रवृत्तिकरणापूर्वकर-
 णानिवृत्तिकरणसंज्ञामध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपा कर्महननबुद्धिः क्वापि
 काले न करिष्यतीति तदभव्यत्वगुणस्यैव लक्षणं ज्ञातव्यमिति । अन्यदपि दृष्टान्तनवक
 मोक्षविषये ज्ञातव्यम्—“रयणं दीव दिणयरं दहिउ दुद्धउ धीव । पहाणु । सुण्णुरुप्पफलउ
 अगणि, एव दिट्ठंता जाणि ॥ १ ॥” नन्वनादिकाले मोक्षं गच्छता जीवानां जगच्छ्रयं

उदय भी सदा होता रहता है, शुद्ध आत्म-ध्यान का प्रसंग ही नहीं । तब मोक्ष कैसे होती है ? इसका
 उत्तर देते हैं—जैसे कोई बुद्धिमान्, शत्रु की निर्बल अवस्था देखकर विचार करता है कि 'यह मेरे
 मारने का अवसर है', इसलिये पुरुषार्थ करके शत्रु को मारता है । इसी प्रकार कर्मों की भी सदा एक
 रूप अवस्था नहीं रहती, स्थिति और अनुभाग की न्यूनता होने पर जब कर्म लघु अर्थात् क्षीण होता है,
 तब बुद्धिमान् भव्य जीव, आगम भाषा से 'क्षयोपशम, विशुद्धि, दशना, प्रायोग्य और करण ये पांच
 लब्धियाँ हैं, इनमें चार तो सामान्य हैं (सभी जीवों को हाँ सकती हैं), करण लब्धि सम्यक्त्व होने
 के समय होती है । १ ।' इस गाथा में कही हुई पांच लब्धियों से और अध्यात्म भाषा में निज शुद्ध
 आत्मा के सम्मुख परिणाम नामक निर्बल भावना विशेष रूप खड्ग से पौरुष करके, कर्म शत्रु का नष्ट
 करता है । अन्तः—कोटाकोटि—प्रमाण कमस्थिति रूप तथा लता व काष्ठ के स्थानापन्न अनुभाग रूप
 से कर्मभार हलका हो जाने पर भी यदि यह जीव आगम भाषा से अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और
 अनिवृत्तिकरण नामक और अध्यात्म भाषा से स्वशुद्ध-आत्मसंमुख परिणाम रूप ऐसी कर्मनाशक बुद्धि
 को किसी भी समय नहीं करेगा, तो यह अभव्यत्व गुण का लक्षण जानना चाहिए । अन्य भी नौ
 दृष्टान्त मोक्ष के विषय में जानने योग्य हैं ।

“रत्न, दीपक, सूर्य, दूध, दही, घी, पापाण, सोना, चादी, स्फटिकमणि और अग्नि इन नौ
 दृष्टान्तों से जानना चाहिये । १ ।” (१. रत्न—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूपी रत्नत्रयमयी होने से
 २. दीपक—स्व पर प्रकाशक होने से आत्मा दीपक के समान है । ३. सूर्य

भविष्यतीति ? तत्र परिहारः—यथा भाविकालसमयानां क्रमेण गच्छतां यद्यपि भाविकालसमयराशेः स्तोकत्वं भवति तथाप्यवसानं नास्ति । तथा मुक्तिं गच्छतां जीवानां यद्यपि जीवराशेः स्तोकत्वं भवति तथाप्यवसानं नास्ति । इति चेत्तर्हि पूर्वकाले बहवोऽपि जीवा मोक्षं गता इदानीं जगतः शून्यत्व किं न दृश्यते । किञ्चाभव्यानामभव्यसमानभव्यानां च मोक्षो नास्ति कथं शून्यत्वं भविष्यतीति ॥ ३७ ॥ एव संक्षेपेण मोक्षतत्त्वव्याख्यानेनैकसूत्रेण पञ्चमं स्थलं गतम् ।

अतः ऊर्ध्वं षष्ठस्थले गाथापूर्वार्धेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्वरूपमुत्तरार्धेन च पुण्यपापकृतिसंख्यां कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदम् प्रतिपादयति ।

सुहअमुहभावजुत्ता पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा ।

सादं सुहाउ एणमं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥३८॥

केवल-ज्ञानमयी तेज से प्रकाशमान होने से आत्मा सूर्य के समान है । ४. दूध दही घी—सार वस्तु होने से परमात्मा रूपी आत्मा घी के समान है । ससारी आत्मा में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है, जैसे दूध व दही में घी रहता है । अतः ससारी आत्मा को अपेक्षा आत्मा दूध या दही के समान है । ५. पाषाण टंकोत्कीरण जायक स्वभाव होने से आत्मा पाषाण के समान है । ६. सुवर्ण—कर्म रूपी कालिमा से रहित होने में आत्मा सुवर्ण के समान है । ७. चादी—स्वच्छ होने से आत्मा चादी के समान है । ८. स्फटिक, स्वभाव से निमल होने पर भी, हरी पीली काली डाक के निमित्त से हरी पीली काली रूप परिणाम जाती है और डाक के अभाव में शुद्ध निर्मल हो जाती है । इसी प्रकार आत्मा, स्वभाव से निर्मल होने पर भी, कर्मोदय के निमित्त से राग द्वेष मोह रूप परिणामती है और कर्म के अभाव में शुद्ध निर्मल हो जाती है, अतः आत्मा स्फटिक के समान है । ९. अग्नि—जैसे अग्नि इंधन को जलाती है, इसी प्रकार आत्मा कर्म रूपी इंधन को जलाती है, अतः आत्मा अग्नि के समान है ।]

शङ्का—अनादि काल से जीव मोक्ष को जा रहे हैं, अतः यह जगत् कभी जीवों से विलकुल शून्य हो जायेगा ? इसका परिहार—जैसे भविष्यत् काल सम्बन्धी समयों के क्रम से जाने पर यद्यपि भविष्यत्काल के समयों की राशि में कमी होती है फिर भी उसका अंत नहीं होगा । इसी प्रकार जीवों के मुक्ति में जाने से यद्यपि जगत् में जीवराशि की न्यूनता होनी है, तो भी उस जीवराशि का अन्त नहीं होगा । यदि जीवों के मोक्ष जाने में शून्यता पानते हैं तो पूर्वकाल में बहुत जीव मोक्ष गये हैं, तब भी इस समय जगत् में जीवों की शून्यता क्यों नहीं दिखाई पड़ती ? अर्थात् शून्यता नहीं हुई । और भी अभव्य जीवों तथा अभव्यों के समान दूरान्दूर भव्य जीवों का मोक्ष नहीं है । फिर जगत् की शून्यता कैसे होगी ॥ ३७ ॥ इस प्रकार संक्षेप में मोक्षतत्त्व के व्याख्यान रूप एक सूत्र से पञ्चम स्थल समाप्त हुआ ।

शुभाशुभभावयुक्ताः पुण्य पाप भवन्ति खलु जीवाः ।

सात शुभायुः नाम गोत्रं पुण्यं पराणि पाप च ॥ ३८ ॥

व्याख्या—“पुण्य पाप हवति खलु जीवा” चिदानन्दैकसहजशुद्धस्वभावत्वेन पुण्य-पापबन्धमोक्षादिपर्यायरूपविकल्परहिता अपि सन्तानागतानादिकर्मबन्धपर्यायेण पुण्य पाप च भवन्ति खलु स्फुट जीवा । कथभूता सन्त ? “सुहअसुहभावजुता” उद्वममिथ्यात्वविष भावय दृष्टि च कुरु परा भक्तिम् । भावनमस्काररतो जाने युक्तो भव सदापि ॥ १ ॥ पञ्च-महाव्रतरक्षा कोपचतुष्कस्य निग्रह परमम् । दुर्दान्तेन्द्रियविजय तप सिद्धिविधौ कुरुद्योगम् ॥ २ ॥’ इत्याद्याद्वयकथितलक्षणोऽन शुभोपयोगभावेन परिणामेन तद्विलक्षणेनाशुभोपयोगप-रिणामेन च युक्ता परिणता । इदानीं पुण्यपापभेदान् कथयति “साद सुहाउ णाम गोद पुण्ण” सद्देव्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य भवति “पराणि पाप च” तस्मादपराणि कर्माणि पाप चेति । तद्यथा—सद्देव्यमेक, तिर्यग्मनुष्यदेवायुस्त्रय, सुभगयश—कीर्त्तितीर्थकरत्वादि-नामप्रेकृतीना सप्तत्रिंशत्, तथोच्चैर्गोत्रमिति समुदायेन द्विचत्वारिंशत्सख्या पुण्यप्रकृतयो विज्ञेया । शेषा द्व्यंशीतिपापमिति । तत्र ‘दर्शनविशुद्धिर्विनयसपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचा-

अब इसके आगे छठे स्थल में “गाथा के पूर्वार्ध से पुण्य पाप रूप दो पदार्थों को और उत्तरार्ध से पुण्य प्रकृति तथा पाप प्रकृतियों की सख्या को कहता हूँ” इस अभिप्राय को मन में रखकर, भगवान् इस मूत्र का प्रतिपादन करते हैं -

गाथार्थ -शुभ तथा अशुभ परिणामों से युक्त जीव, पुण्य-पाप रूप होते हैं । सातावेदनीय, शुभ-आयु, शुभ-नाम तथा उच्च-गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं । शेष सब पाप प्रकृतियाँ हैं ॥ ३८ ॥

वृत्त्यर्थ -“पुण्य पाप हवति खलु जीवा” चिदानन्द एक—सहज-शुद्ध-स्वभाव से यह जीव, पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पो से रहित है, तो भी परम्परा—अनादि कर्मबन्ध पर्याय से पुण्य-पाप रूप होते हैं । कैसे होते हुए जीव पुण्य-पाप को धारण करते हैं ? “सुहअसुहभावजुता”, “मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, सम्यग्दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में लगे रहो । १ । पाप महाव्रतों का पालन करो, क्रोध आदि चार कपायों का पूर्णरूप से निग्रह करो, प्रबल इन्द्रियो को विजय करो तथा बाह्य-अभ्यन्तर तप को सिद्ध करने में उद्योग करो । २ ।” इस प्रकार दोनों आर्याछन्दों में कहे हुए लक्षण सहित शुभ उपयोग रूप परिणाम से तथा उसके विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणाम से युक्त जीव, पुण्य-पाप को धारण करते हैं अथवा स्वयं पुण्य-पाप रूप हो जाते हैं । अब पुण्य तथा पाप के भेदों को कहते हैं । “साद सुहाउ णाम गोद पुण्ण” साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र ये कर्म तो पुण्य रूप हैं । “पराणि पाप च” इनसे भिन्न शेष पाप कर्म हैं । इस प्रकार—साता वेदनीय एक, तिर्यच-मनुष्य-देव ये आयु, सुभग-यशकीर्त्ति—तीर्थकर आदि नाम कर्म की सेतीस और उच्च गोत्र ऐसे समुदाय से ८२

पाप जाननी चाहिये । शेष ८२ पाप प्रकृतियाँ हैं ।

रोऽभीक्षणज्ञानोपयोगसदेगौ शक्तितस्त्यागतपसीसाधुसमाधिर्वैयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रु-
तप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभावन प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य' इत्युक्त-
लक्षणषोडशभावनोत्पन्नतीर्थकरनामकमेव विशिष्ट पुण्यम् । षोडशभावनासु मध्ये परमाग-
मभाषया "मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् । अष्टौ शङ्खादयश्चेति हृद्दोषा पञ्च-
विंशति ॥ १ ॥" इति श्लोककथितपञ्चविंशतिमलरहिता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मो-
पादेयरुचिरूपा सम्यक्त्वभावनैव मुख्येति विज्ञेयम् । 'सम्यग्दृष्टिर्जीवस्य पुण्यपापद्वयमपि हेयम्'
कथं पुण्य करोतीति ? तत्र युक्तिमाह । यथा कोऽपि देशान्तरस्थमनोहरस्त्रीसमीपादागतपु-
रुषाणां तदर्थं दानसन्मानादिकं करोति तथा सम्यग्दृष्टिः अप्युपादेयरूपेण स्वशुद्धात्मानमेव
भावयति चारित्र्यमोहोदयात्तत्रासमर्थं सन् निर्दोषपरमात्मस्वरूपाणामर्हत्सिद्धानां तदाराध-
काचार्योपाध्यायसाधूनां च परमात्मपदप्राप्त्यर्थं विषयकषायवञ्चनार्थं च दानपूजादिना गुण-
स्तवनादिना वा परमभक्तिं करोति तेन भोगाकाङ्क्षादिनिदानरहितपरिणामेन कुटुम्बिनां
(कृषकानां) पलालमिव अनीहितवृत्त्या विशिष्टपुण्यमाप्नुवति तेन च स्वर्गं देवेन्द्रलोकान्ति-
कादिविभूतिं प्राप्य विमानपरिवारादिसपदं जीर्णतृणमिव गणयन् पञ्चमहाविदेहेषु गत्वा

‘दर्शनविशुद्धि १, विनयसपन्नता २, शील और व्रतो का अतिचार रहित आचरण ३ निरन्तर
ज्ञान उपयोग ४ सवेग ५ शक्ति अनुसार त्याग ६, शक्ति अनुसार तप ७, साधु समाधि ८, वैयावृत्य
करना ९, अर्हन्तभक्ति १०, आचार्य-भक्ति ११, बहुश्रुत-भक्ति १२, प्रवचन-भक्ति १३, आवश्यको मे
हानि न करना १४, मार्ग-प्रभावना १५ और प्रवचनवात्सल्य १६ ये तीर्थकर प्रकृति के बंध के कारण
हैं’ इन सोलह भावनाओं से उत्पन्न तीर्थकर नामकर्म विशिष्ट पुण्य है । इन सोलह भावनाओं में, परमा-
गम भाषा से ‘तीन मूढता, आठ मद, ६ अनायतन और आठ शका आदि दोष ये पञ्चीस सम्यग्दर्शन के
दोष हैं । १ । इस श्लोक में कहे हुए पञ्चीस दोषों से रहित तथा अध्यात्म भाषा से निज शुद्ध-आत्मा में
उपादेयरूप रुचि, ऐसी सम्यक्त्व की भावना ही मुख्य है, ऐसा जानना चाहिये ।

शका----सम्यग्दृष्टि जीव के तो पुण्य तथा पाप ये दोनों हेय हैं, फिर वह पुण्य कैसे करता है ?
युक्ति सहित समाधान-जैसे कोई मनुष्य अन्य देश में विद्यमान किसी मनोहर स्त्री के पास से आये हुए
मनुष्यों का, उस स्त्री की प्राप्ति के लिये दान-सन्मान आदि करता है, ऐसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी निज
शुद्ध-आत्मा को ही भात दे, परन्तु जब चारित्र्य मोह के उदय से उस निज-शुद्धात्म-भावना भाने में अस-
मर्थ होता है, तब दोषरहित परमात्म स्वरूप अर्हन्त-सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य-उपाध्याय
साधु की, परमात्मपद की प्राप्ति के लिए और विषय कषायों में बचने के लिए, पूजा दान आदि से अथवा
गुणों की स्तुति आदि से परम भक्ति करता है । उनमें और भोगों की वाछा आदि रूप निदान रहित
परिणामों से तथा निःस्पृह वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आम्बव करता है, जैसे किसान नागों के लिज
सेती करता है, तो भी बिना इच्छा बहुत गा पताल मिल ही जाता है । उस पुण्य में स्वर्ग

पव्यति । किं पश्यतीति चेत्--तदिदं समवसरणं, त एते वोतरागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेद-
रत्नत्रयाराधका गणधरदेवादयो ये पूर्व श्रूयन्ते त इदानीं प्रत्यक्षेण दृष्टा इति मत्वा विशेषेण
दृढधर्ममतिभूत्वा चतुर्थगुणस्थानयोग्यामात्मनो भावनामपरित्यजत् भोगानुभवेऽपि सति
धर्मध्यानेन कालं नीत्वा स्वर्गादिगत्य तीर्थकरादिपदे प्राप्तेऽपि पूर्वभवभावितविशिष्टभेदज्ञा-
नवासनावलेन मोहं न करोति ततो जिनदीक्षां गृहीत्वा पुण्यपापरहितनिजपरमात्मध्यानेन
मोक्षं गच्छतीति । मिथ्यादृष्टिस्तु तीव्रनिदानबन्धपुण्येन भोगं प्राप्य पश्चादद्धचक्रवर्त्तिराव-
णादिवन्नरकं गच्छतीति । एवमुक्तलक्षणपुण्यपापपदार्थद्वयेन सह पूर्वोक्तानि सप्ततत्त्वान्येव
नव पदार्था भवन्तीति ज्ञातव्यम् ।

इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकदेवविरचिते द्रव्यसंग्रहग्रन्थे “आसवबध्ना” इत्यादि
एका सूत्रगाथा तदनन्तरं गाथादशकेन स्थलषट्कं चेति समुदायेनैकादशसूत्रं
सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्वितीयो महाधिकारः समाप्तः ॥२॥

लोकान्तिक देव आदि की विभूति प्राप्त करके, विमान तथा परिवार आदि सपदा को जीर्ण तृण के
समान गिनता हुआ पञ्च महाविदेहो में जाकर देखता है । प्रश्न--क्या देखता है ? उत्तर---वह यह
समवसरण है, वे ये वोतराग सर्वज्ञ भगवान् हैं, वे ये भेद-अभेद रत्नत्रय के आराधक गण धर देव आदि
हैं, जो पहले सुने थे, वे आज प्रत्यक्ष देखे, ऐसा मानकर धर्म-बुद्धि को विशेष दृढ करके चौथे गुणस्थान
के गुणस्थान के योग्य आत्मभावना को न छोड़ता हुआ, भोग भोगता हुआ भी धर्मध्यान से काल को
पूर्ण कर, स्वर्ग से आकर, तीर्थकर आदि पद को प्राप्त होता है, तो भी पूर्व जन्म में भावित विशिष्ट
भेदज्ञान की वासना के बल से मोह नहीं करना, अतः जिन-दीक्षा धारण कर पुण्य-पाप से रहित निज
परमात्मध्यान के द्वारा मोक्ष जाता है । मिथ्यादृष्टि तो, तीव्र निदानबन्ध वाले पुण्य से भोग प्राप्त करने
के पश्चात् अर्ध-चक्रवर्त्ती रावण आदि के समान नरक को जाता है । एव उक्त लक्षण वाले पुण्य-पाप
रूप दो पदार्थ सहित पूर्वोक्त सात तत्त्व ही ९ पदार्थ हो जाते हैं । ऐसा जानना चाहिए ॥ ३८ ॥

इस प्रकार श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिकदेव-विरचित द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ में ‘आसव-बध्ना’
आदि एक सूत्रगाथा, तदनन्तर १० गाथाओं द्वारा ६ स्थल, इस तरह समुदाय
रूप से ११ गाथाओं द्वारा सात तत्त्व, नौ पदार्थ प्रतिपादन
करने वाला दूसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥ २ ॥

तृतीयः अधिकारः

अतः ऊर्ध्वं विशतिगाथापर्यन्त मोक्षमार्गं कथयति । तत्रादौ 'सम्मद्दंसणा' इत्याद्यष्टगाथाभिर्निश्चयमोक्षमार्गव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादकमुख्यत्वेन प्रथमः अन्तराधिकारस्ततः परम् 'दुविहं पि मुखहेउ' इति प्रभृतिद्वादशसूत्रैर्ध्यानध्यातृध्येयध्यानफलकथनमुख्यत्वेन द्वितीयोऽन्तराधिकारः । इति तृतीयाधिकारे समुदायेन पातनिका ।

अथ प्रथमतः सूत्रपूर्वार्धेन व्यवहारमोक्षमार्गमुत्तरार्धेन च निश्चयमोक्षमार्गं निरूपयति :—

सम्मद्दंसणाणां चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे ।

ववहारा णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥ ३६ ॥

सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चरणं मोक्षस्य कारणं जानीहि ।

व्यवहारात् निश्चयतः तत्त्रिकमयः निजः आत्मा ॥ ३६ ॥

व्याख्या—'सम्मद्दंसणाणां चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे ववहारा' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यमोक्षस्य कारण, हे शिष्य ! जानीहि व्यवहारनयात् । 'णिच्छयदो

तीसरा अधिकार

अब आगे बीस गाथाओं तक मोक्ष-मार्ग का कथन करते हैं । उसके प्रारम्भ में 'सम्मद्दंसणाणां' इत्यादि आठ गाथाओं द्वारा प्रधानता से निश्चय मोक्ष-मार्ग और व्यवहार मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादक प्रथम अन्तराधिकार है । उसके अनंतर 'दुविहं पि मुखहेउ' आदि बारह गाथाओं से ध्यान, ध्याता, ध्येय तथा ध्यान के फल को मुख्यता से कहने वाला द्वितीय अन्तराधिकार है । इस प्रकार इस तृतीय अधिकार की समुदाय से भूमिका है ।

अब प्रथम ही सूत्र के पूर्वार्ध से व्यवहार मोक्ष-मार्ग को और उत्तरार्ध से निश्चय मोक्ष-मार्ग कहते हैं :—

गाथार्थ :—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य (इन तीनों के समुदाय) को व्यवहारनय से मोक्ष का कारण जानो । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमयी निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो ॥ ३६ ॥

वृत्त्यर्थ :—'सम्मद्दंसणाणां चरणं योक्खस्स कारणं जाणे ववहारा' हे शिष्य ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य (इन तीनों के समुदाय) को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो ।

तित्तिमडओ गिओ अप्पा' निश्चयस्तत्त्रितयमयो निजात्मेति । तथाहि—वीतरागसर्वज्ञ-
प्रणीतश्चद्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थसम्यक्श्चद्धानज्ञानव्रताद्यनुष्ठानविकल्परूपो व्य-
वहारमोक्षमार्गः । निजनिरञ्जनशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्चद्धानज्ञानानुचरणैकाग्र्यपरिणतिरूपो
निश्चयमोक्षमार्गः । अथवा स्वशुद्धात्मभावनासाधकवहिर्द्रव्याश्रितो व्यवहारमोक्षमार्गः ।
केवलस्वसविनिसमुत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितसुखानुभूतिरूपो निश्चय-मोक्षमार्गः । अथवा
धातुपापागोऽग्निवत्साधको व्यवहारमोक्षमार्गः, सुवर्णस्थानीयनिर्विकारस्वोपलब्धिसाध्यरूपो
निश्चयमोक्षमार्गः । एव सक्षेपेण व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्गलक्षणं ज्ञातव्यमिति ॥३६॥

अथाभेदेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि स्वशुद्धात्मैव तेन कारणेन निश्चयेनात्मैव
निश्चयमोक्षमार्ग इत्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोक्षमार्गं प्रकारान्तरेण दृढयति -

रयणत्तयं ए वट्टइ अप्पाणं मुइत्तु अण्णदवियहिं ।

तह्मा तत्तिमडउ होदि हु मुक्खस्स कारणं आदा ॥ ४० ॥

रत्नत्रयं न वर्तते आत्मानं मुक्त्वा अन्यद्रव्ये ।

तस्मात् तत्त्रिकमयः भवति खलु मोक्षस्य कारणं आत्मा ॥४०॥

'गिञ्जयदो तत्तिमडओ गिओ अप्पा' सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र इन तीनमयी निज
आत्मा ही निश्चय नय से मोक्ष का कारण है । तथा—श्री वीतराग सर्वज्ञदेव कथित छह द्रव्य, पांच
अस्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थों का सम्यक्श्चद्धान-ज्ञान और व्रत आदि रूप आचरण, इन
विकल्पमयी व्यवहार मोक्ष-मार्ग है । निज निरञ्जन शुद्ध-बुद्ध आत्मतत्त्व के सम्यक्श्चद्धान, ज्ञान तथा
आचरण से एकाग्रपरिणति रूप निश्चय मोक्ष-मार्ग है । अथवा स्वशुद्धात्म-भावना का साधक व बाह्य
पदार्थ के आश्रित व्यवहार मोक्ष-मार्ग है । मात्रस्वानुभव से उत्पन्न व रागादि विकल्पो से रहित सुख
अनुभवन रूप निश्चय मोक्ष-मार्ग है । अथवा धातु-पापाण से सुवर्ण में प्राप्ति में अग्नि के समान जो साधक
है, वह तो व्यवहार मोक्ष-मार्ग है तथा सुवर्ण समान निर्विकार निज-आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति रूप
साध्य, वह निश्चय मोक्ष-मार्ग है । इस प्रकार सक्षेप से व्यवहार तथा निश्चय मोक्ष-मार्ग का लक्षण
जानना चाहिए ॥ ३६ ॥

अब अभेद से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप, निज शुद्ध-आत्मा ही है, इस कारण निश्चय में
आत्मा ही निश्चय मोक्षमार्ग है, इस प्रकार कथन करते हैं । अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष-मार्ग को ही
अन्य प्रकार से दृढ करते हैं ---

गाथार्थ .—आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण उन रत्नत्रय-
मयी आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है ॥ ४० ॥

वृत्त्यर्थ .—'रयणत्तयं ए वट्टइ अप्पाणं मुइत्तु अण्णदवियहिं' निज शुद्ध-आत्मा को छोड़कर
चे द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता है । 'तह्मा तत्तिमडउ होदि हु मुक्खस्स कारणं आदा' इस

व्याख्या :—‘रयणत्तयं एण वट्टइ अण्णाण मुइत्तु अण्णदवियहिं’ रत्नत्रयं न वर्तते कीयशुद्धात्मानं मुक्त्वा अन्याचेतने द्रव्ये । ‘तह्मा तत्तियमइउ होदि हु नुक्खस्स कारणं दा’ तस्मात्तत्त्रितयमय आत्मैव निश्चयेन मोक्षस्य कारणं भवतीति जानीहि । अथ स्तर.—रागादिविकल्पोपाधिरहितचिच्चमत्कारभावनोत्पन्नमधुररसास्वादसुखोऽहमिति निश्चयरुचिरूपं सम्यग्दर्शनं, तस्यैव सुखस्य समस्तविभावेभ्य स्वसवेदनज्ञानेन पृथक् परि-
 दन सम्यग्ज्ञानं, तथैव दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाङ्क्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानरूपमनोरथजनित-
 कल्प—विकल्पजालत्यागेन तत्रैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्यैकाकारपरमसमरसीभावेन
 तीभूतचित्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यक्चारित्रम् । इत्युक्तलक्षण निश्चयरत्नत्रय
 द्वात्मानं विहायान्यत्र घटपटादिवहिर्द्रव्ये न वर्तते यतस्तत् कारणदभेदनयेनानेकद्रव्या-
 कैकपानकवत्तदेव सम्यग्दर्शनं, तदेव सम्यग्ज्ञानं, तदेव सम्यक्चारित्र, तदेव स्वात्मत-
 मित्युक्तलक्षणं निजशुद्धात्मानमेव मुक्तिकारणं जानीहि ॥ ४० ॥

एवं प्रथमस्थले सूत्रद्वयेन निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गस्वरूप संक्षेपेण व्याख्याय तदन-
 रं द्वितीयस्थले गाथाषट्कपर्यन्तं सम्यक्त्वादत्रयं क्रमेण विवृणोति । तत्रादौ सम्यक्त्व-
 ह :—

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं रुवमप्पणो तं तु ।

दुरभिणिवेसविमुक्कं एणां सम्मं खु होदि सदि जहि ॥४१॥

एण इत्त रत्नत्रयमय आत्मा को ही निश्चय से मोक्ष का कारण जानो । इसका विस्तृत वर्णन—
 ‘आदि विकल्प रहित, चित्चमत्कार भावना से उत्पन्न, मधुर रस के आस्वाद रूप सुख का धारक
 इ’ इस प्रकार निश्चय रुचि सम्यग्दर्शन है और स्वसवेदन ज्ञान द्वारा उसी सुख का राग आदि समस्त
 भावों से भिन्न जानना सम्यग्ज्ञान है । इसी प्रकार देखे, सुने तथा अनुभव किये हुए जो भोग आकाक्षा
 के समस्त दुर्ध्यानरूप मनोरथ से उत्पन्न हुए संकल्प—विकल्प जाल के त्याग द्वारा, उसी सुख में रत
 तुष्ट—तृप्त तथा एकाकार रूप परम समता भाव से द्रवीभूत (भीगे) चित्त का पुनः पुनः स्थिर करना
 सम्यक्चारित्र है । इस प्रकार कहे हुए लक्षण वाले जो रत्नत्रय हैं वे शुद्ध आत्मा के सिवाय अन्य घट,
 आदि बाह्य द्रव्यों में नहीं रहते, इस कारण अभेद से अनेक द्रव्यमयी एक पेय (बादाम, सौंफ,
 गी, मिरच आदि रूप ठंडाई) के समान, वह आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, वह आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है,
 आत्मा ही सम्यक्चारित्र है तथा वही निज आत्मतत्त्व है । इस प्रकार कहे हुए लक्षण वाले निज
 आत्मा को ही मुक्ति को कारण जानो ॥ ४० ॥

इस प्रकार प्रथम स्थल में दो गाथाओं द्वारा संक्षेप से निश्चय मोक्ष-मार्ग और व्यवहार मोक्ष
 का स्वरूप व्याख्यान करके अब आचार्य दूसरे स्थल में छ गाथाओं तक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
 । सम्यक्चारित्र को क्रम से वर्णन करते हैं । उनमें प्रथम ही सम्यग्दर्शन को कहते :—

जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं रूप आत्मनः तत् तु ।

दुरभिनिवेशविमुक्तं ज्ञानं सम्यक् खलु भवति सति यस्मिन् ॥४१॥

व्याख्या :- 'जीवादीसद्गुणं सम्मत' बीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धजीवादितत्त्वविषये चलमलिनागाढरहितत्वेन श्रद्धानं रुचिर्निश्चय इदमेवेत्यमेवेति निश्चयबुद्धिः सम्यग्दर्शनम् । 'रूढमप्पणो त तु' तच्चाभेदनयेन रूप स्वरूप तु, पुनः कस्य ? आत्मन आत्मपरिणाम इत्यर्थः । तस्य सामर्थ्यं माहात्म्यं दर्शयति । "दुरभिनिवेशविमुक्तं गुणं सम्मं खु होदि सदि जहि" यस्मिन् सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यक् भवति स्फुटं । कथम्भूतं सम्यग्भवति ? "दुरभिनिवेशविमुक्तं" चलप्रतिपत्तिगच्छततृणस्पर्शशुक्तिकाशकलरजतविज्ञानशदृशं सशय-विभ्रमविमोहः—

इतो विस्तर—सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्भवतीति यदुक्तं तस्य विवरणं क्रियते । तथाहि—गौतमाग्निभूतिवायुभूतिनामानो विप्राः पञ्चपञ्चशतब्राह्मणोपाध्याया वेदचतुष्टय, ज्योतिष्कव्याकरणादिषडङ्गानि, मनुस्मृत्याद्यष्टादशस्मृतिशास्त्राणि तथा भारताद्यष्टादशपुराणानि मीमासान्यायविस्तर इत्यादिलौकिकसर्वशास्त्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि तेषां

गाथार्थः—जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान करना, सम्यक्त्व है । वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है तथा इस सम्यक्त्व के होने पर (संशय, विपर्यय एवं अनध्यवसाय इन तीनों) दुरभिनिवेशों से रहित सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ४१ ॥

वृत्त्यर्थः—'जीवादीसद्गुणं सम्मत' बीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए शुद्ध जीव आदि तत्त्वों में, चल-मलिन-अगाढ रहित श्रद्धान, रुचि, निश्चय अथवा 'जो जिनेन्द्र ने कहा वही है, जिस प्रकार से जिनेन्द्र ने कहा है उसी प्रकार है' ऐसी निश्चय रूप बुद्धि सम्यग्दर्शन है, 'रूढमप्पणो तं तु' वह सम्यग्दर्शन अभेद नय से स्वरूप है, किसका स्वरूप है ? आत्मा का, आत्मा का परिणाम है । उस सम्यग्दर्शन के सामर्थ्य अथवा माहात्म्य को दिखाते हैं—'दुरभिनिवेशविमुक्तं गुणं सम्मं खु होदि सदि जहि' जिस सम्यक्त्व के होने पर ज्ञान सम्यक् हो जाता है । 'सम्यक्' किस प्रकार होता है ? 'दुरभिनिवेशविमुक्त' (यह पुरुष है या काठ का टूँठ है, ऐसे दो कोटि रूप) चलायमान संशयज्ञान, गमन करते हुए तृण आदिक के स्पर्श होने पर, यह निश्चय न होना कि किसका स्पर्श हुआ—ऐसा विभ्रम (अनध्यवसाय) ज्ञान तथा सीप के टुकड़े में चादों का ज्ञान—ऐसा विमोह (विपर्यय) ज्ञान, इन तीनों दोषों से (दूषित ज्ञानों से) रहित हो जाने से वह ज्ञान सम्यक् हो जाता है ।

विस्तार से वर्णन—'सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है' यह जो कहा गया है, उसका विवरण कहते हैं—पाचसौ-पाचसौ ब्राह्मणों के पढ़ाने वाले गौतम, अग्निभूति और वायुभूति नामक तीन ब्राह्मण विद्वान् चारों वेद—ज्योतिष्क-व्याकरण आदि छहों अंग, मनुस्मृति आदि अठारह स्मृति ग्रन्थ, महाभारत आदि अठारह पुराण तथा मीमासा न्यायविस्तर आदि समस्त लौकिक शास्त्रों से तो भी उनका ज्ञान, सम्यक्त्व के बिना मिथ्याज्ञान ही था । परन्तु जब वे प्रसिद्ध किया कि

हि ज्ञानं सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानमेव । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन श्रीवीरवर्द्धमान-
स्वामितीर्थकरपरमदेवसमवसरणे मानस्तम्भावलोकनमात्रादेवागमभाषया दर्शनचारित्रमो-
हनीयोपशमक्षयसजेनाध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च कालादिलब्धिवि-
शेषेण मिथ्यात्वं विलयं गतं तदा तदेव मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानं जातम् । ततश्च 'जयति
भगवान्' इत्यादि नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचलोचानन्तरमेव चतुर्जानिसप्तद्विस-
म्पन्नास्त्रयोऽपि गणधरदेवाः सजाताः । गौतमस्वामी भव्योपकारार्थं द्वादशाङ्गश्रुतरचनां
कृतवान्; पश्चान्निश्चयरत्नत्रयभावनाबलेन त्रयोऽपि मोक्षं गताः । शेषा पञ्चदशशतप्र-
मितब्राह्मणा जिनदीक्षां गृहीत्वा यथासम्भवं स्वर्गं मोक्षं च गताः । अभव्यसेनः पुनरेकाद-
शाङ्गधारकोऽपि सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानो सञ्जात इति । एवं सम्यक्त्वमाहाम्येन ज्ञान-
तपश्चरणव्रतोपशमध्यानादिकं मिथ्यारूपमपि सम्यग्भवति । तदभावे विषयुक्तदुग्धमिव सर्वं
वृथेति ज्ञातव्यम् ।

तच्च सम्यक्त्वं पञ्चविंशतिमलरहितं भवति तद्यथा—देवतामूढलोकमूढसमयमूढभेदेन
मूढत्रयं भवति । तत्र क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितमनन्तज्ञानाद्यनन्तगुणसहितं वीतरागसर्वज्ञदेवता-
स्वरूपमजानन् ख्यातिपूजालाभरूपलावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रराज्यादिविभूतिनिमित्तं रागद्वे-

अनुसार श्री महावीर स्वामी तीर्थकर परम देव के समवसरण मे मानस्तम्भ के देखने मात्र से ही आगम
भाषा मे दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम से और अध्यात्म भाषा
मे निज शुद्धआत्मा के सन्मुख परिणाम तथा काल आदि लब्धियों के विशेष से उनका मिथ्यात्व नष्ट
हो गया, तब उनका वही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान हो गया । सम्यग्ज्ञान होते ही 'जयति भगवान्' इत्यादि
रूप से भगवान् को नमस्कार करके, श्री जिनेन्द्री दीक्षा धारण करके केशलोच के अनन्तर ही मति-श्रुत
अवधि और गन्तःपर्यय इन चार ज्ञान तथा सात ऋद्धि से धारक होकर तीनों ही गणधर हो गये । गौतम-
स्वामी ने भव्यजीवो के उपकार के लिये द्वादशाङ्गश्रुत की रचना की, फिर वे तीनों ही निश्चयरत्नत्रय
की भावन के बल से मोक्ष को प्राप्त हुए वे पद्महंस ब्राह्मण शिष्य मुनि-दीक्षा लेकर यथासम्भव
स्वर्ग या मोक्ष मे गये । ग्यारह अङ्गों का पाठी भी अभव्यसेन मुनि सम्यक्त्व के विना मिथ्याज्ञानी ही
रहा । इस प्रकार सम्यक्त्व के माहात्म्य से मिथ्याज्ञान, तपश्चरण, व्रत, उपशम, (समता, कपायो की
मदता) ध्यान आदि वे सब सम्यक् हो जाते है । विषय मिले हुए दुग्ध के समान, सम्यक्त्व के विना ज्ञान
तपश्चरणादि सब वृथा है, ऐसा जानना चाहिए ।

वह सम्यक्त्व पच्चीस दोषो से रहित होता है । उन पच्चीस दोषो से देवमूढता, लोकमूढता तथा समय-
मूढता है । ये तीन मूढता है । क्षुधा तृषा आदि अठारह दोषरहित अनन्तज्ञान आदि अनन्तगुण सहित
वीतराग सर्वज्ञ देव के स्वरूप को न जानता हुआ जो व्यक्ति ख्याति-पूजा-लाभ-रूप-लावण्य-सौभाग्य-पुत्र

षोपहतार्त्तरौद्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डिकादिमिथ्यादेवाना यदाराधन करोति जीवस्तद्देवता-
मूढत्व भण्यते । न च ते देवा किमपि फल प्रयच्छन्ति । कथमिति चेत् ? रावणेन राम-
स्वामिलक्ष्मीधरविनाशार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवैस्तु पाण्डवनिर्मूलनार्थं कात्या-
यनी विद्या साधिता, कंसेन च नारायणविनाशार्थं बह्व्योऽपि विद्या समाराधितास्ताभि-
कृतं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायणानाम् । तैस्तु यद्यपि मिथ्यादेवता शनानुकूलिता-
स्तथापि निर्मलसम्यक्त्वोपाजितेन पूर्वकृतपुण्येन सर्वं निर्विघ्नं जातमिति । अथ लोकमूढ-
त्वं कथयति । गङ्गादिनदीतीर्थस्नानसमुद्रस्नानप्रातःस्नानजलप्रवेशमरणग्निप्रवेशमरणगो-
ग्रहणादिमरणभूम्यग्निवटवृक्षपूजादीनि पुण्यकारणानि भवन्तीति यद्वदन्ति तल्लोकमूढत्वं
विज्ञेयम् । अन्यदपि लौकिकपारमार्थिकहेयोपादेयस्वपरज्ञानरहितानामज्ञानिजनानां प्रवाहेन
यद्वर्मानुष्ठानं तदपि लोकमूढत्वं विज्ञेयमिति । अथ समयमूढत्वमाह । अज्ञानिजनचित्तचम-
त्कारोत्पादकं ज्योतिष्कमन्त्रवादादिकं दृष्ट्वा वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसमयं विहाय कुदेवागमलि-
ङ्गिना भयाशास्नेहलोभैर्धर्मार्थं प्रणामविनयपूजापुरस्कारादिकरणं समयमूढत्वमिति । एव-
मुक्तलक्षणं मूढत्रयं सरागसम्यग्दृष्ट्यवस्थायां परिहरणीयमिति । त्रिगुणावस्थालक्षण-वीत-

स्त्री-राज्य आदि सम्पदा की प्राप्ति के लिये, रागद्वेष युक्त तथा आर्त्त रौद्र ध्यानरूप परिणामो वाले
क्षेत्रपाल चण्डिका आदि मिथ्यादृष्टि देवों की, आराधना करता है, उस आराधना को 'देवमूढता' कहते
हैं । वे देव कुछ भी फल नहीं देते । प्रश्न—फल कैसे नहीं देते ? उत्तर—रामचन्द्र और लक्ष्मण के
विनाश के लिये रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, कौरवों ने पाण्डवों का सत्तानाश करने के लिये
कात्यायनी विद्या सिद्ध की, तथा कंस ने कृष्ण नारायण के नाश के लिये बहुत सी विद्याओं की आरा-
धना की, परन्तु उन विद्याओं द्वारा रामचन्द्र, पाण्डव और कृष्णनारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ
रामचन्द्र आदि ने मिथ्यादृष्टि देवों की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यग्दर्शन से उपाजित पूर्व
भव के पुण्य द्वारा उनके सब विघ्न दूर हो गये । अब लोकमूढता को कहते हैं—'गंगा आदि नदी-प
तीर्थों में स्नान, समुद्र में स्नान, प्रातः काल में स्नान, जल में प्रवेश करके मरना, अग्नि में जलकर मरना
गाय की पूँछ आदि को ग्रहण करके मरना, पृथिवी—अग्नि और वट वृक्ष आदि की पूजा करना, ये
सब पुण्य के कारण हैं' इस प्रकार जो कहते हैं उसको लोकमूढता जानना चाहिए । लौकिक-पारमार्थिक,
हेय उपादेय व स्वपरज्ञान रहित अज्ञानी जनो के कुल परिपाटी से आया हुआ और अन्य भी जो धर्म
आचरण है उसको भी लोकमूढता जाननी चाहिए । अब समयमूढता (शास्त्रमूढता या धर्ममूढता)
को कहते हैं—अज्ञानी लोगों को चित्त-चमत्कार (आश्चर्य) उत्पन्न करने वाले ज्योतिष, मन्त्रवाद
आदि को देखकर, वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए धर्म को छोड़कर, मिथ्यादेवों को, मिथ्या-आगम को
झोटा तप करने वाले कुर्लिंगियों को भय-वाछा—स्नेह और लोभ से धर्म के लिये प्रणाम,

'आराधना म कृता' इतिपाठान्तरं ।

रागसम्यक्त्वप्रस्तावे पुनर्निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मैव देव इति निश्चयबुद्धिर्देवतामूढरहितत्वं विज्ञेयम् । तथैव च मिथ्यात्वरगादिमूढभावत्यागेन स्वशुद्धात्मन्येवावस्थानं लोकमूढरहितत्वं विज्ञेयम् । तथैव च समस्तशुभाशुभसङ्कल्पविकल्परूपपरभावत्यागेन निर्विकारतात्त्विकपरमानन्दैकलक्षणपरमसमरसीभावेन तस्मिन्नेव सम्यग्रूपेणायनं गमन परिणमनं समयमूढरहितत्वं बोद्धव्यम् । इति मूढत्रयं व्याख्यातम् ।

अथ मदाष्टस्वरूपं कथ्यते । विज्ञानैश्वर्यज्ञानतप कुलबलजातिरूपसंज्ञ मदाष्टक सरागसम्यग्दृष्टिभिस्त्याज्यमिति । वीतरागसम्यग्दृष्टीना पुनर्मनिकषायादुत्पन्नमदमात्सर्यादिसमस्तविकल्पजालपरिहारेण ममकाराहङ्काररहिते स्वशुद्धात्मनि भावनैव नदाष्टकत्याग इति । ममकाराहङ्कारलक्षण कथयति । कर्मजनितदेहपुत्रकलत्रादौ ममेदमिति ममकारस्तत्रैवाभेदेन गौरस्थूलादिदेहोऽहं राजाहमित्यहङ्कारलक्षणमिति ।

अथानायतनषट्कं कथयति । मिथ्यादेवो, मिथ्यादेवाराधका, मिथ्यातपो, मिथ्यातपस्वी, मिथ्यागमो, मिथ्यागमधराः पुरुषाश्चेत्युक्तलक्षणमनायतनषट्कं सरागसम्यग्दृष्टीनां त्याज्य भवतीति । वीतरागसम्यग्दृष्टीनां पुनः समस्तदोषायतनभूतानां मिथ्यात्वविषयकषायरूपायतनानां परिहारेण केवलज्ञानाद्यनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निवास एवानायतनसेवापरिहार इति । अनायतनशब्दस्यार्थः कथ्यते । सम्यक्त्वादिगुणानामायतनं गृहमावास

पूजा, सत्कार आदि करना, सो 'समयमूढता' है । इन उक्त तीन मूढताओं को सरागसम्यग्दृष्टि अवस्था में त्यागना चाहिए । मन—वचन—काय—गुप्ति रूप अवस्था वाले वीतराग सम्यक्त्व के प्रकरण में, अपना निरजन तथा निर्दोष परमात्मा ही देव है' ऐसी निश्चय बुद्धि ही देवमूढता का अभाव जानना चाहिए । तथा मिथ्यात्व राग आदि रूप मूढभावों का त्याग करने से जो निज शुद्ध-आत्मा में स्थिति है, वही लोकमूढता से रहितता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण शुभ-अशुभ सकल्प-विकल्प रूप परभावों के त्याग से तथा निर्विकार—वास्तविक—परमानन्दमय परम—समता—भाव से निज शुद्ध-आत्मा में ही जो सम्यक् प्रकार से अयन, गमन अथवा परिणमन है उसको समयमूढता का त्याग समझना चाहिए । इस प्रकार तीन मूढता का व्याख्यान हुआ ।

अब आठ मदों का स्वरूप कहते हैं—विज्ञान (कला) १, ऐश्वर्य (धनसम्पत्ति) २, ज्ञान ३, तप ४, कुल ५, बल ६, जाति ७ और रूप ८; इन आठों संबंधी मदों का त्याग सरागसम्यग्दृष्टियों को करना चाहिए । मान कषाय से उत्पन्न होने वाले मद मात्सर्य (ईर्ष्या) आदि समस्त विकल्प-समूह उनके त्याग द्वारा, ममकार-अहंकार से रहित निज शुद्ध-आत्मा में भावना, वीतराग सम्यग्दृष्टियों के आठ मदों का त्याग है । ममकार तथा अहंकार का लक्षण है—कर्मजनित देह, पुत्र-स्त्री आदि में 'यह मेरा शरीर है, यह मेरा पुत्र' इस प्रकार की जो बुद्धि है वह ममकार है और उन शरीर आदि में अपनी

आश्रय आधारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते तद्विषयभूतमनायतनमिति ।

अत्र पर शङ्खाद्यष्टमलत्याग कथयति । नि शङ्खाद्यष्टगुणप्रतिपालनमेव शङ्खाद्यष्टम-
लत्यागो भण्यते । तद्यथा—रागादिदोषा अज्ञान वाऽसत्यवचनकारणं तदुभयमपि वीतरा-
गसर्वज्ञाना नास्ति, तत कारणात्तत्प्रणीते हेयोपादेयतत्त्वे मोक्षे मोक्षमार्गे च भव्यं शङ्खा
संगय सन्देहो न कर्तव्य । तत्र शङ्खादिदोषपरिहारविषये पुनरञ्जनचौरकथा प्रसिद्धा ।
तत्रैव विभीषणकथा । तथाहि—सीताहरणप्रघट्टके रावणस्य रामलक्ष्मणाभ्या सह संग्रा-
मप्रस्तावे विभीषणेन विचारितं रामस्तावदष्टमबलदेवो लक्ष्मणश्चाष्टमो वासुदेवो रावण-
श्चाष्टम प्रतिवासुदेव इति । तस्य च प्रतिवासुदेवस्य वासुदेवहस्तेन मरणमिति जैनागमे
कथितमास्ते, तन्मिथ्या न भवतीति नि शङ्खो भूत्वा, त्रैलोक्यकण्टक रावणं स्वकीयज्येष्ठ-
भ्रातर त्यक्त्वा, त्रिशदक्षौहिणीप्रमितचतुरङ्गवलेन सह स रामस्वामिपार्श्वे गत इति । तथैव
देवकीवासुदेवद्वयं नि शङ्कं ज्ञातव्यम् । तथाहि—यदा देवकीबालकस्य मारणनिमित्तं कसेन
प्रार्थना कृता तदा ताभ्यां पर्यालोचितं मदीय. पुत्रो नवमो वासुदेनो भविष्यति तस्य हस्तेन
जरासिन्धुनाम्नो नवमप्रतिवासुदेवस्य कसस्यापि मरणं भविष्यतीति जैनागमे भणित तिष्ठ-

आत्मा से भेद न मानकर जो 'मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, राजा हूँ' इस प्रकार मानना सो अहंकार का लक्षण है ।

अब छ अनायतनो का कथन करते हैं—मिथ्यादेव १, मिथ्यादेवो के मेवक २, मिथ्यातप ३, मिथ्यातपस्वी ४, मिथ्याशास्त्र ५ और मिथ्याशास्त्रो के धारक ६, इस प्रकार के छ अनायतन सराग-
सम्यग्दृष्टियों को त्याग करने चाहिये । वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवो के तो, सम्पूर्ण दोषों के स्थानभूत मिथ्यात्व-विषय-कषायरूप आयतनो के त्यागपूर्वक, केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों के स्थानभूत निज शुद्ध-आत्मा में निवास ही, अनायतनो की सेवा का त्याग है । अनायतन शब्द के अर्थ को कहते हैं—सम्य-
क्त्व आदि गुणों का आयतन घर-आवास-आश्रय (आधार) करने का निमित्त, उसको 'आयतन' कहते हैं और उससे विपरीत 'अनायतन' है ।

अब इसके अनन्तर शका आदि आठ दोषों के त्याग का कथन करते हैं—नि शक आदि आठ गुणों का जो पालन करना है, वही शकादि आठ दोषों का त्याग कहलाता है । वह इस प्रकार है—राग आदि दोष तथा अज्ञान ये दोनों असत्य बोलने में कारण हैं और ये दोनों ही वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव में नहीं हैं, इस कारण श्री जिनेन्द्र देव से निरूपित हेयोपादेयतत्त्व में (यह त्याज्य है, यह ग्राह्य है, इस प्रकार के तत्त्व में), मोक्ष में और मोक्षमार्ग में भव्य जीवों को शका, संगय या सन्देह नहीं करना चाहिए यहाँ शंका दोष के त्याग के विषय में अजन चोर की कथा शास्त्रों में प्रसिद्ध है विभीषण की कथा भी इस प्रकरण में प्रसिद्ध है । तथा—सीता के हरण के प्रसंग में जब रावण का राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने का अवसर आया, तब विभीषण ने विचार किया कि रामचन्द्र तो आठवें बलदेव हैं और

तीति, तथैवातिमुक्तभट्टारकैरपि कथितमिति निश्चित्य कंसाय स्वकीय बालकं दत्तम् ।
तथा शेषभयैरपि जिनागमे शंका न कर्तव्येति । इदं व्यवहारेण नि शकितत्व व्याख्यानम् ।
निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिःशंकागुणस्य सहकारित्वेनेहलोकपरलोकात्राणागुप्तिमरण-
व्याधि-वेदनाकस्मिक अभिधानभयसप्तकं मुक्त्वा घोरपसर्गपरीषहप्रस्तावेऽपि शुद्धोपयोगलक्ष-
णनिश्चयरत्नत्रयभावनैव निशंकगुणो ज्ञातव्य इति ॥ १ ॥

अथ निष्काक्षितागुणं कथयति । इहलोकपरलोकाशारूपभोगाकांक्षानिदानत्यागेन
केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थं दानपूजातपश्चरणाद्यनुष्ठानकरणं निष्काक्षागुणो
भण्यते । तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहादेवीकथा । सा कथ्यते ।
सीता यदा लोकापवादपरिहारार्थं दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामस्वामिना दत्तं पट्टमहादेवी-
विभूतिपदं त्यक्त्वा सकलभूषणानगारकेवलिपादमूले कृतान्त वक्रादिराजभिस्तथा बहुराजी-
भिश्च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा शशिप्रभाधार्मिकासमुदायेन सह ग्रामपुरखेटकादिविहारेण
भेदाभेदरत्नत्रयभावनया द्विषष्टिवर्षाणि जिनसमयप्रभावना कृत्वा पश्चादवसाने त्रयस्त्रिंश-
द्विसपर्यन्तं निर्विकारपरमात्मभावनासहितं सन्यासं कृत्वाऽच्युताभिधानषोडशस्वर्गं प्रती-

लक्ष्मण आठवें नारायण है तथा रावण आठवा प्रतिनारायण है । प्रतिनारायण का मरण नारायण
के हाथ से होता है, ऐसा जैन शास्त्रो मे कहा गया है, वह मिथ्या नहीं हो सकता, इस प्रकार नि शङ्क
होकर अपने बड़े भाई तीनलोक के ककट 'रावण' को छोड़कर, अपनी तीस अक्षौहिणी चतुरंग (हाथी
घोडा, रथ, पयादे) सेना सहित रामचन्द्र के समीप चला गया । इसी प्रकार देवकी तथा वसुदेव भी
नि शंक जानने चाहिये ।

जब कस ने देवकी के बालक को मारने के लिये प्रार्थना की, तब देवकी और वसुदेव ने विचार किया
कि हमारा पुत्र नवमा नारायण होगा और उसके हाथ से जरामिधु नामक नवमे प्रतिनारायण का
और कस का भी मरण होगा, यह जैनगम मे कहा है और श्री भट्टारक अतिमुक्त स्वामी ने भी ऐसा
ही कहा है, इस प्रकार निश्चय करके कस को अपना बालक देना स्वीकार किया । इसी प्रकार अन्य
भव्य जीवो को भी जैन—आगम मे शंका नहीं करनी चाहिये । यह व्यवहार नय से निःशङ्कित अङ्ग
का व्याख्यान किया । निश्चय नय से व्यवहार निःशंक गुण की सहायता से, इस लोक का भय १,
परलोक का भय २, अरक्षा का भय ३, अगुप्ति (रक्षा स्थान के अभाव का) भय, ४, मरण भय ५,
व्याधि-वेदना भय ६, आकस्मिक भय ७ । इन सात भयों को छोड़कर घोर उपसर्ग तथा परीषहों के
आजाने पर भी, शुद्ध उपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना को ही निशंकित गुण जानना चाहिये ।

अब निष्काक्षित गुण को कहते हैं—इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी आशात्प भोगाकाक्षा-
निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों की प्रकटतारूप मोक्ष के लिये दान-पूजा-तपश्चरणा
आदि करना, वही निष्काक्षित गुण कहलाता है । इस गुण मे अनन्तमती की कथा प्रसिद्ध है । दूसरी

न्द्रता याता । ततश्च निर्मलसम्यक्त्वफल दृष्ट्वा धर्मानुरागेण नरके रावणलक्ष्मणयोः संबो-
धनं कृत्वेदानीं स्वर्गे तिष्ठति । अग्रे स्वर्गादागत्य सकलचक्रवर्ती भविष्यति । तौ च रावण-
लक्ष्मीधरौ तस्य पुत्रौ भविष्यत । ततश्च तीर्थकरपादमूले पूर्वभवान्तरं दृष्ट्वा पुत्रद्वयेन सह
परिवारेण च सह जिनदीक्षा गृहीत्वा भेदाभेदरत्नत्रयभावनया पञ्चानुत्तरविमाने त्रयोप्य-
हमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मादागत्य रावणस्तीर्थकरो भविष्यति, सीता च गणधर इति,
लक्ष्मीधरो धातकीखण्डद्वीपे तीर्थकरो भविष्यति । इति व्यवहारनिष्काङ्क्षितागुणो विज्ञा-
तव्यः । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिष्काङ्क्षागुणस्य सहकारित्वेन दृष्ट-
तानुभूतपञ्चेन्द्रियभोगत्यागेन निश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्नपारमार्थिकस्वात्मोत्थसुखामृतरसे चित्तसन्तोष
स एव निष्काक्षा गुण इति ॥ २ ॥

अथ निर्विचिकित्सागुणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयाराधकभव्यजीवानां दुर्गन्धवी-
भत्सादिकं दृष्ट्वा धर्मबुद्ध्या कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहरणं द्रव्यनिर्विचि-
कित्सागुणो भण्यते । यत्पुनर्जनसमये सर्वं समीचीनं परं किन्तु वस्त्राः प्रावरणं जलस्ना-

सीतादेवी की कथा है । उसको कहते हैं-लोक की निन्दा को दूर करने के लिये सीता अग्नि-कुण्ड में
प्रविष्ट होकर जब निर्दोष सिद्ध हुई, तब भी रावण द्वारा दिए गए पट्ट-महागनी पद को छोड़कर
केवलज्ञानी श्री सकलभूषण मुनि के पादमूल में, कृतान्तवक्ष आदि राजाओं तथा बहुत सी रानियों के
साथ, जिनदीक्षा ग्रहण करके शशिप्रभा आदि आर्यिकाओं के समूह सहित ग्राम, पुर, खेटक आदि में
विहार द्वारा भेदाभेदरूप रत्नत्रय की भावना में वासठ वर्ष तक जिनमत की प्रभावना करके, अन्त्य
समय में तैत्तीस दिन तक निर्विकार परमात्मा के ध्यानपूर्वक समाधि-मरण करके अच्युत नामक सोहलवे
स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई । वहाँ निर्मल सम्यग्दर्शन के फल को देखकर धर्म के अनुराग से नरक में जाकर
सीता ने रावण लक्ष्मण को सम्बोधित । सीता अब स्वर्ग में है । आगे सीता का जीव स्वर्ग से आकर
सकल चक्रवर्ती होगा और वे दोनों रावण तथा लक्ष्मण के जीव उसके पुत्र होंगे । पश्चात् तीर्थकर के
पादमूल में अपने पूर्वभवों को देखकर, परिवार सहित दोनों पुत्र तथा सीता के जीव जिनदीक्षा ग्रहण
करके, भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से वे तीनों पञ्च-अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र होंगे । वहाँ से आकर
रावण तीर्थकर होगा और सीता का जीव गणधर होगा । लक्ष्मण धातकीखण्ड द्वीप में तीर्थकर होगा ।
इस प्रकार व्यवहार निष्काक्षितगुण का स्वरूप जानना चाहिये । उसी व्यवहार निष्काक्षा गुण की
सहायता से देखे-सुने-अनुभव किये हुए पाँचों इंद्रिय-सम्बन्धी भोगों के त्याग से तथा निश्चय-रत्नत्रय की
भावना से उत्पन्न हुए पारमार्थिक व निज-आत्मिक सुखरूपी अमृतरस में चित्त का संतोष होना, वही
निश्चय से निष्काक्षागुण है ॥ २ ॥

अब निर्विचिकित्सा गुण को कहते हैं । भेद-अभेदरूप रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों की
दुर्गन्ध तथा बुरी आकृति आदि देखकर धर्मबुद्धि से अथवा करुणाभाव से यथा योग्य विचिकित्सा

‘वस्त्राः प्रावरणं’ इत्यादि पाठः

नादिकं च न कुर्वन्ति तदेव दूषणमित्यादिकुत्सितभावस्य विशिष्टविवेकबलेन परिहरणं सा भावनिर्विचिकित्सा भण्यते । अस्य व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य विषय उदायनमहाराज-कथा रुक्मिणीमहादेवीकथा चागमप्रसिद्धा ज्ञातव्येति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य बलेन समस्तद्वेषादिविकल्परूपकल्लोलमालात्यागेन निर्मलात्मानुभूतिलक्षणो निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निर्विचिकित्सागुण इति ॥३॥

इतः परं अमूढदृष्टिगुणं कथयति । वीतरागसर्वज्ञप्रणीतागमार्थाद्विहिर्भूतैः कुदृष्टिभिर्यत्प्रेणीतं धातुवादखन्यवादहरमेखलक्षुद्रविद्याव्यन्तरविकुर्वणादिकमज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादकं दृष्ट्वा श्रुत्वा च योऽसौ मूढभावेन धर्मबुद्ध्या तत्र रुचिं भक्तिं न कुरुते स एव व्यवहारोऽमूढदृष्टिरुच्यते । तत्र चोत्तरमथुराया उदुर्लभट्टारकरेवतीश्राविकाचन्द्रप्रभनामविद्याधरब्रह्मचारिसम्बन्धिनीकथा प्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहाराऽमूढदृष्टिगुणस्य प्रसादेनान्तस्तत्त्वबहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सति समस्तमिथ्यात्वरगादिशुभाशुभसंकल्पविकल्पेष्टात्मबुद्धिमुपादेयबुद्धि हितबुद्धि ममत्वभाव त्यक्त्वा त्रिगुप्तिरूपेण विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावे निजात्मनि यन्निश्चलावस्थानं तदेवाऽमूढदृष्टित्वमिति । सङ्कल्पविकल्पलक्षणं कथ्यते । पुत्रकलत्रादौ बहिर्द्रव्ये ममेदमिति कल्पना सङ्कल्पः, अभ्यन्तरे सुख्यहं दुःख्यहमिति हर्षविषाद-

(ग्लानि) को दूर करना द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण है । जैन मत में सब अच्छी २ बातें हैं, परन्तु वस्त्र के आवरण से रहितता अर्थात् नग्नपना और जलस्नान आदि का न करना यही दूषण है' इत्यादि बुरे भावों को विशेष ज्ञान के बल से दूर करना वह भाव—निर्विचिकित्सा कहलाती है । इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण को पालने के विषय में उदायन राजा तथा रुक्मिणी (कृष्ण की पट्टराणी) की कथा शास्त्र में प्रसिद्ध जाननी चाहिये । इसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त राग-द्वेष आदि विकल्परूप तरङ्गों का त्याग करके, निर्मल आत्मानुभव रूप निजशुद्ध—आत्मा में जो स्थिति वही निश्चय निर्विचिकित्सागुण है ॥ ३ ॥

अब अमूढदृष्टि गुण को कहते हैं । वीतराग सर्वज्ञ देव-कथित शास्त्र से बहिरभूत कुदृष्टियों के द्वारा वनाये हुए तथा अज्ञानियों के चित्त में विस्मय को उत्पन्न करने वाले रसायन शास्त्र, खन्यवाद (खानिविद्या), हरमेखल, क्षुद्रविद्या, व्यन्तर विकुर्वणादि शास्त्रों को देखकर तथा सुनकर, जो कोई मूढभाव द्वारा धर्म-बुद्धि से उनमें प्रतीति तथा भक्ति नहीं करता, उसी को व्यवहार से 'अमूढदृष्टि' कहते हैं । इस विषय में, उत्तर मुथरा में उदुर्लभ भट्टारक तथा रेवती श्राविका और चन्द्रप्रभ नामक विद्याधर ब्रह्मचारी सम्बन्धी कथाये शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं । इसी व्यवहार अमूढ दृष्टि गुण के प्रसाद में आत्म-तत्त्व और शारीरादिक बहिर्तत्त्व का निश्चय हो जाने पर सम्पूर्ण मिथ्यात्व-राग आदि तथा शुभ-अशुभ संकल्प-विकल्पो से इष्टबुद्धि-आत्मबुद्धि-उपादेयबुद्धि-हितबुद्धि और ममत्वभाव को छोड़कर, मन-बचन-काय-गुप्ति के द्वारा विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभावमयी निज आत्मा में निश्चल रहना, निश्चय,

कारण विकल्प इति । अथवा वस्तुवृत्त्या सङ्कल्प इति कोऽर्थो विकल्प इति तस्यैव पर्यायः । ४।

अथोपगूहनगुणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत्, तत्राज्ञानिजननिमित्तेन तथैवाशक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य पैशुन्यं दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यर्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्धर्मार्थं दोषस्य भ्रम्पन निवारणं क्रियते तद्व्यवहारनयेनोपगूहनं भण्यते । तत्र मायाब्रह्मचारिणा पार्श्वभट्टारकप्रतिमालग्नरत्नहरणे कृते सत्युपगूहनविषये जिनदत्तश्रेष्ठिकथा प्रसिद्धेति । अथवा रुद्रजनन्या ज्येष्ठासंज्ञाया लोकापवादे जाते सति यद्दोषभ्रम्पनं कृतं तत्र चेलिनीमहादेवीकथेति । तथैव निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारोपगूहनगुणस्य सहकारित्वेन निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादका ये मिथ्यात्वरगादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यग्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपं यद्ध्यानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं भ्रम्पनं तदेवोपगूहनमिति ॥ ५ ॥

अथ स्थितिकरणं कथयति । भेदाभेदरत्नत्रयधारकस्य चातुर्वर्णसङ्घस्य मध्ये यदा कोऽपि दर्शनचारित्रमोहोदयेन दर्शनज्ञानचारित्रं वा परित्यक्तुं वाञ्छति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्या धर्मश्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धर्मो स्थिरत्वं क्रियते

अमूढदृष्टि गुण है । सकल्प-विकल्प के लक्षण कहते हैं-पुत्र, स्त्री आदि बाह्य पदार्थों में 'ये मेरे हैं' ऐसी कल्पना, सकल्प है । अंतरङ्ग में 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ', इस प्रकार हर्ष-विषाद करना, विकल्प है । अथवा सकल्प का वास्तव में क्या अर्थ है ? वह विकल्प ही है अर्थात् सकल्प विकल्पकी ही पर्याय है ।

अव उपगूहन गुण को कहते हैं । भेद-अभेद रत्नत्रय की भावनारूप मोक्षमार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है तथापि उसमें जब कभी अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धर्मपालन में असमर्थ पुरुषों के निमित्त से जो धर्म की चुगली, निन्दा, दूषण तथा अप्रभावना हो तब शास्त्र के अनुकूल, शक्ति के अनुसार, धन से अथवा धर्मोपदेश से, धर्म के लिये जो उसके दोषों का ढकना तथा दूर करना है, उसको व्यवहारनय से उपगूहन गुण कहते हैं । इस विषय में कथा-एक कपटी ब्रह्मचारी ने पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा में लगे हुए रत्न को चुराया । तब जिनदत्त सेठ ने जो उपगूहन किया, वह कथा शास्त्रों में प्रसिद्ध है । अथवा रुद्र की ज्येष्ठा नामक माता की लोकनिन्दा होने पर, उसके दोष ढकन में चेलिनी महारानी की कथा शास्त्र प्रसिद्ध है । इस प्रकार व्यवहार उपगूहन गुण की सहायता से अपने निरजन निर्दोष परमात्मा को आच्छादन करने वाले मिथ्यात्व-राग आदि दोषों को, उसी परमात्मा में सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप ध्यान के द्वारा ढकना, नाशकरना, छिपाना तथा भ्रम्पन वही निश्चय से उपगूहन है ॥ ५ ॥

अव स्थितिकरण गुण का कहते हैं । भेद अभेद रत्नत्रय के धारक (मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका) चार प्रकार के सधर्म में से यदि कोई दर्शन मोहनीय के उदय से दर्शन-ज्ञान को या चारित्र्य को नहीं देखे तो यथाशक्ति शास्त्रानुकूल धर्मोपदेश से, धन से या सामर्थ्य से या अन्य विधियों से

तद्व्यवहारेण स्थितीकरणमिति । तत्र च पुष्पडालतपोधनस्य स्थिरीकरणप्रस्तावे वारिषे-
णकुमारकथागमप्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवहारेण स्थितीकरणगुणेन धर्मदृढत्वे
जाते सति दर्शनचारित्रमोहोदयजनितसमस्तमिथ्यात्वरगादिविकल्पजालत्यागेन निजपरमा-
त्मस्वभावभावनोत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन तल्लयतन्मयपरमसमरसीभा-
वेन चित्तस्थितीकरणमेव स्थितीकरणमिति ॥ ६ ॥

अथ वात्सल्याभिधानं सप्तमाङ्गं प्रतिपादयति । बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे चतुर्विध-
संघे वत्से धेनुवत्पञ्चेन्द्रियविषयनिमित्तं पुत्रकलत्रसुवर्णादिस्नेहवद्वा यदकृत्रिमस्नेहकरणं
तद्व्यवहारेण वात्सल्य भण्यते । तत्र च हस्तिनागपुराधिपतिपद्मराजसंबन्धिना बलिनाम-
दुष्टमन्त्रिणा निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकाकम्पनाचार्यप्रभृतिसप्तशतयतीनामुपसर्गे क्रियमाणे
सति विष्णुकुमारनाम्ना निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गाराधकपरमयतिना विकुर्वणद्विप्रभावेण
वामनरूप कृत्वा बलिमन्त्रिपार्श्वे पादत्रयप्रमाणभूमिप्रार्थनं कृत्वा पश्चादेकः पादो मेरुमस्तके
दत्तो द्वितीयो मानुषोत्तरपर्वते तृतीयपादस्यावकाशो नास्तीति वचनछलेन मुनिवात्सल्यनि-
मित्तं बलिमन्त्री बद्ध इत्येका तावदागमप्रसिद्धा कथा । द्वितीया च दशपुरनगराधिपतेर्वज्र-

उपाय से उस को धर्म में स्थिर कर देना, वह व्यवहार से स्थितीकरण है । पुष्पडाल मुनि को धर्म में
स्थिर करने के प्रसंग में वारिषेण की कथा आगम-प्रसिद्ध है । उसी व्यवहार स्थितीकरण गुण से धर्म
में दृढता होने पर दर्शन-चारित्र-मोहनीय-उदय जनित समस्त मिथ्यात्व-राग आदि विकल्पो के त्याग
द्वारा निज-परमात्म-स्वभाव भाव की भावना से उत्पन्न परम-आनन्द सुखामृत के आस्वादरूप पर-
मात्मा में लीन अथवा परमात्मस्वरूप में समरसी भाव से चित्त का स्थिर करना, निश्चय से स्थिती-
करण है ॥ ६ ॥

अब वात्सल्य नामक सप्तम अंग का प्रतिपादन करते हैं । गाय बछड़े की प्रीति के सदृश अथवा
पाचो इन्द्रियो के त्रिषयो के निमित्तभूत पुत्र स्त्री, सुवर्ण आदि में स्नेह की भांति, बाह्य-आभ्यन्तर रत्न-
त्रय के धारक चारों प्रकार के सघ में स्वभाविक स्नेह करना, वह व्यवहारनय से वात्सल्य कहा जाता है ।

हस्तिनागपुर के राजा पद्मराज के बलि नामक दुष्ट मन्त्री ने जब निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय
के आराधक श्री अकम्पनाचार्य आदि सातसौ मुनियों को उपसर्ग किया तब निश्चय तथा व्यवहार मोक्ष-
मार्ग के आराधक विष्णुकुमार महामुनीश्वर ने विक्रिया ऋद्धि के प्रभाव से वामन रूप को धारण करके
बलि नामक दुष्ट मन्त्री के पास से तीन पग प्रमाण पृथ्वी की याचना की, और जब बलि ने देना स्वीकार
किया, तब एक पग तो मेरु के शिखर पर दिया, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर दिया और तीसरे पग को
रखने के लिये स्थान नहीं रहा तब वचनछल में मुनियों के वात्सल्य निमित्त बलि मन्त्री को बांध लिया ।
इस विषय में यह एक आगम-प्रसिद्ध कथा है । दशपुर नगर वज्रकर्ण नामक राजा की दूसरी कथा

कर्णनाम्न उज्जयिनो नगराधिपतिना सिंहोदरमहाराजेन जैनोऽयं, मम नमस्कारं न करो-
तीति मत्वा दशपुरनगरं परिवेष्ट्य घोरोपसर्गं क्रियमाणो भेदाभेदरत्नत्रयभावनाप्रियेण
रामस्वामिना वज्रकर्णवात्सल्यनिमित्तं सिंहोदरो बद्ध इति रामायणमध्ये प्रसिद्धेयं वात्स-
ल्यकथेति । निश्चयवात्सल्य पुनस्तस्यैव व्यवहारवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्मं दृढत्वे
जाते सति मिथ्यात्वरगादिसमस्तशुभाशुभबहिर्भविषु प्रीतिं त्यक्त्वा रागादिविकल्पोपाधि-
रहितपरमस्वास्थ्यसंवित्तिसञ्जातसदानन्दैकलक्षणसुखामृतसंसास्वादं प्रति प्रीतिकरणमेवेति
सप्तमाङ्गं व्याख्यातम् ॥ ७ ॥

अथाष्टमाङ्गं नाम प्रभावनागुणं कथयति । श्रावकेन दानपूजादिना तपोधनेन च
तपश्च्युतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः । तत्र पुन-
रुत्तरमथुराया जिनसमयप्रभावनशीलाया उर्विल्लामहादेव्या प्रभावननिमित्तमुपसर्गं जाते
सति वज्रकुमारनाम्ना विद्याधरश्रमणेनाकाशे जैनरथभ्रमणेन प्रभावना कृतेत्येका आगम-
प्रसिद्धा कथा । द्वितीया तु जिनसमयप्रभावनाशीलवप्रामहादेवीनामस्वकीयजनन्या निमित्त
स्वस्य धर्मानुरागेण च हरिषेणनामदशमचक्रवर्तिना तद्भवमोक्षगामिना जिनसमयप्रभाव-
नार्थमुत्तुङ्गतोरणजिनचैत्यालयमण्डितं सर्वभूमितलं कृतमिति रामायणे प्रसिद्धेयं कथा ।

इस प्रकार है—उज्जयिनी के राजा सिंहोदर ने 'वज्रकर्ण' जैन है और मुझको नमस्कार नहीं करता है' ऐसा
विचार करके, वज्रकर्ण से नमस्कार कराने के लिये दशपुर नगर को घेर कर घोर उपसर्ग किया । तब
भेदाभेद रत्नत्रय भावना के प्रेमी श्री रामचन्द्र ने वज्रकर्ण से वात्सल्य के लिये सिंहोदर को बाध लिया ।
यह वात्सल्य संबंधी कथा रामायण (पद्मपुराण) में प्रसिद्ध है । इसी व्यवहार-वात्सल्यगुण के सह-
कारीपने से धर्म में दृढता हो जाने पर मिथ्यात्व राग आदि समस्त शुभ-अशुभ बाह्य पदार्थों में प्रीति
छोड़कर रागादि विकल्पो की उपाधिरहित परमस्वास्थ्य के अनुभव से उत्पन्न सदा आनन्द रूप सुखमय
अमृत के आस्वाद के प्रति प्रीति का करना ही निश्चय वात्सल्य है । इस प्रकार सप्तम 'वात्सल्य' अङ्ग
का व्याख्यान हुआ । ७ ।

अब अष्टम प्रभावनागुण को कहते हैं । श्रावक को तो दान पूजा आदि द्वारा और मुनि को
तप, श्रुति आदि से जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिये । यह व्यवहार से प्रभावना गुण जानना चाहिये
इस गुण के पालने में, उत्तर मथुरा में जिनमत की प्रभावना करने की अनुरागिणी उर्विला महादेवी
को प्रभावना संबंधी उपसर्ग होने पर, वज्रकुमार नामक विद्याधर श्रमण ने आकाश में जैन रथ को
फिराकर प्रभावना की, यह एक आगम प्रसिद्ध कथा है । दूसरी कथा यह है—उसी भव से मोक्ष जाने
हरिषेण नामक दशवे चक्रवर्ती ने जिनमत की प्रभावनाशील अपनी माता वप्रामहादेवी ने निमित्त
ने धर्मानुराग से जिनमत की प्रभावना के लिये लंचे तोरण वाले जिनमंदिरों से समस्त पृथ्वीतल

निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रभृतिसगस्तवि-
भावपरिणामरूपपरसमयानां प्रभावं हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वसंवेदनज्ञानेन विशुद्धज्ञानद-
र्शनस्वभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवन्नमेव प्रभावनेति ॥ ८ ॥

एवमुक्तप्रकारेण मूढत्रयमदाष्टकपडनायतनशङ्काद्यष्टमलरहितं शुद्धजीवादितत्त्वार्थ-
श्रद्धानलक्षणं सरागसम्यक्त्वाभिधानं व्यवहारसम्यक्त्वं विज्ञेयम् । तथैव तेनैव व्यवहारस-
म्यक्त्वेन पारम्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्नपरमाह्लादैकरूपसुखा-
मृतरसास्वादनमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिकं च हेयमिति रुचिरूप वीतरागचारित्राविनाभूत
वीतरागसम्यक्त्वाभिधानं निश्चयसम्यक्त्वं च ज्ञानव्यमिति । अत्र व्यवहारसम्यक्त्वमध्ये
निश्चयसम्यक्त्वं किमर्थं व्याख्यातमिति चेत् ? व्यवहारसम्यक्त्वेन निश्चयसम्यक्त्वं साध्यत
इति साध्यसाधकभावज्ञापनार्थमिति ।

इदानीं येषां जीवानां सम्यग्दर्शनग्रहणात्पूर्वमायुर्बन्धो नास्ति तेषां व्रताभावेऽपि
नरनारकादिकुत्सितस्थानेषु जन्म न भवतीति कथयति । 'सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मनपुं
सकस्त्रीत्वानि । दुष्कुलविकृतात्पायुर्दारद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥ १ ॥' इतः पर
मनुष्यगतिसमुत्पन्नसम्यग्दृष्टेः प्रभावं कथयति । 'ओजस्तेजोविद्यावीर्ययशोवृद्धिविजयविभव-

को भूषित कर दिया । यह कथा रामायण (पञ्चपुराण) में प्रसिद्ध है । इसी व्यवहार प्रभावना गुण
के बल से मिथ्यात्व-विषय-कषाय आदि सम्पूर्ण विभाव परिणाम रूप पर समय के प्रभाव को नष्ट
करके शुद्धोपयोग लक्षण वाले स्वसंवेदन ज्ञान से, निर्मल ज्ञान-दर्शनरूप स्वभाव-वाली निज शुद्ध-आत्मा
का जो प्रकाशन अथवा अनुभवन, वह निश्चय से प्रभावना है ॥ ८ ॥

इस प्रकार तीन मूढता, आठ मद, छ. अनायतन और शंका आदि रूप आठ दोषों से रहित
तथा शुद्ध जीव आदि तत्त्वार्थों के श्रद्धानरूप सराग-सम्यक्त्व नामक व्यवहारसम्यक्त्व जानना चाहिए ।
इसी प्रकार उन्हीं व्यवहार-सम्यक्त्व द्वारा परम्परा में साधने योग्य, शुद्ध-उपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय
की भावना में उत्पन्न परम आह्लाद रूप सुखामृत रस का आस्वादन ही उपादेय है, इन्द्रियजन्य सुख
आदिक हेय है, ऐसी रुचि रूप तथा वीतराग चारित्र का अविनाभावि वीतराग-सम्यक्त्व नामक निश्चय-
सम्यक्त्व जानना चाहिए । प्रश्न-यत्र इस व्यवहार-सम्यक्त्व के व्याख्यान में निश्चय-सम्यक्त्व का वर्णन
क्यों किया गया ? उत्तर-व्यवहार सम्यक्त्व से निश्चय-सम्यक्त्व साधा सिद्ध किया जाता है, (व्यवहार-
सम्यक्त्व साधक और निश्चय-सम्यक्त्व साध्य) इस साध्यसाधक भाव को बतलाने के लिये किया गया है ।

अब जिन जीवों के सम्यग्दर्शन ग्रहण होने से पहले आयु का बंध नहीं हुआ है, व्रत के अभाव में
भी निदनीय नर नारक आदि खोटे स्थानों में उनका जन्म नहीं होता, ऐसा कथन करते हैं । 'जिनके शुद्ध
सम्यग्दर्शन है किन्तु अव्रति है वे भी नरकगति, तिर्यचगति, नपुंसक, स्त्री, नीचकुल, अंगहीन-बरीर,
बल्प-आयु और दरिद्रीपने को प्राप्त नहीं होते ।' इसके आगे मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले सम्यग्दर्श

सनाथा । महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥ १ ॥' अथ देवगतौ पुनः प्रकीर्णकदेववाहनदेवकिल्बिषदेवनीचदेवत्रयं विहायान्येषु महर्द्धिकदेवेषूपपद्यते सम्यग्दृष्टि । इदानीं सम्यक्त्वग्रहणात्पूर्वं देवायुष्क विहाय ये बद्धायुष्कास्तान् प्रति सम्यक्त्वमाहात्म्य कथयति । "हेट्टिमच्छप्पुढवीण जोइसवणभवणसव्वइत्थीण । पुण्णिगदरे एण हि सम्मो एण सासणो एणारयापुण्णे ।" तमेवार्थं प्रकारान्तरेण कथयति । 'ज्योतिर्भाविनभौमेषु षट्स्वध श्वभ्रभूमिषु । तिर्यक्षु नृसुरस्त्रीषु सदृष्टिर्नैव जायते ॥ १ ॥' अथौपशमिकवेदकक्षायिका-भिधानसम्यक्त्वत्रयमध्ये कस्या गतौ कस्य सम्यक्त्वस्य सम्भवोऽस्तीति कथयति—“सौध-र्मादिष्वसख्याब्दायुष्कतिर्यक्षु नृष्वपि । रत्नप्रभावनां च स्यात्सम्यक्त्वत्रयमङ्गिनाम् ॥ २ ॥” कर्मभूमिजपुरुषे च त्रयं सम्भवति बद्धायुष्के लब्धायुष्केऽपि । किन्त्वौपशमिकमपर्याप्ताव-स्थाया महर्द्धिकदेवेष्वेव । “शेषेषु देवतिर्यक्षु षट्स्वध श्वभ्रभूमिषु । द्वौ वेदकोपशमकौ स्याता पर्याप्तिदेहिनाम् ॥ ३ ॥” इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गावयविन प्रथमा-वयवभूतस्य सम्यक्त्वस्य व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ४१ ॥

जीवो का वर्णन करते हैं—‘जो दर्शन से पवित्र है वे उत्साह, प्रताप, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय और विभव से सहित उत्तम कुल वाले विपुल धनशाली तथा मनुष्य शिरोमणि होते हैं ।’ प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किल्बिष देव तथा व्यन्तर-भवनवासी-ज्योतिषी तीन नीच देवों के अतिरिक्त महर्द्धिक धारक देवों में सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं । जिन्होंने सम्यक्त्व ग्रहणसे पूर्व देव आयु को छोड़कर अन्य आयु बाध ली है, अब उनके प्रति सम्यक्त्व का महात्म्य कहते हैं—‘नीचे के ६ नरकों में ज्योतिषी व्यन्तर-भवनवासी देवों में, सब स्त्रियो में और लब्धयर्षिकों में सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता । नरक अपर्याप्तकों में सासादण नहीं होते ।’ इसी आशय को अन्य प्रकार से कहते हैं—‘ज्योतिषी, भवनवासी और व्यतर देवों में, नीचे की ६ नरक पृथिवियों में, तिर्यचो (कर्मभूमि तिर्यच, भोगभूमि तिर्यचनियो में, मनुष्यनियो में तथा देवागनाओं में सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते । १ ।’ औपशमिक, वेदक और क्षायिक नामक तीन सम्यक्त्वों में से किस गति में कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है, सो कहते हैं—‘सौधर्म आदि स्वर्गों में, असख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यचों में, मनुष्यों में और रत्नप्रभा प्रथम नरक में (उपशम, वेदक, क्षायिक) तीनों सम्यक्त्व होते हैं । २ ।’ जिसने आयु बाध ली है या नहीं बाधी ऐसे कर्मभूमि—मनुष्यों के तीनों सम्यक्त्व होते हैं परन्तु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व महर्द्धिक देवों में ही होता है । ‘शेष देवों व तिर्यचों में और नीचे की नरकभूमियों में पर्याप्त जीवों के वेदक और उपशम ये दो ही सम्यक्त्व होते हैं । ३ ।’ इस प्रकार निश्चय—व्यवहार रूप रत्नत्रय-आत्मक मोक्षमार्ग अवयवी का प्रथम अवयवभूत सम्यग्दर्शन का व्याख्यान करने वाली गाथा समाप्त हुई ॥ १ ॥

१. निकायत्रितये पुर्वे श्वभ्रमिषु षट्स्वधः । वनितासु समस्तासु सम्यग्दृष्टिर्न जायते ॥ २६८ ॥

२. नृभोगभूमितिर्यक्षु सौधर्मादिषु नाकिषु । आद्ययां श्वभ्रभूमौ च सम्यक्त्वत्रयमिष्यते ॥ ३०० ॥

३. शेष त्रिदशतिर्यक्षु षट्स्वधः श्वभ्रभूमिषु । पर्याप्तेषु द्वय ज्ञेय क्षायिकेण विनांगिषु ॥ ३०१ ॥

(अमितगति) पञ्चसग्रह प्रथम परिच्छेद

अथ रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गद्वितीयावयवरूपस्य सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूपं प्रतिपादयति—

संशयविमोहविभ्रमविवर्जिय अप्परसरूवस्स ।

गहणं सम्मण्णारण सायारमणोयमेय तु ॥४२॥

संशयविमोहविभ्रमविवर्जितं आत्मपरस्वरूपस्य ।

यहणं सम्यक्ज्ञानं साकारं अनेकभेदं च ॥४२॥

व्याख्या —“संशयविमोहविभ्रमविवर्जिय” ‘संशय.’ शुद्धात्मतत्त्वादिप्रतिपादक-
मागमज्ञानं किं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतं भविष्यति परसमयपूणीतं वेति, संशयः । तत्र दृष्टान्त-
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । ‘विमोहः’ परस्परसापेक्षनयद्वयेन द्रव्यगुणपर्यायादिपरिज्ञानाभावो
विमोह । तत्र दृष्टान्त-गच्छत्तृणस्पर्शवद्दिग्मोहवद्वा । ‘विभ्रम’ अनेकान्तात्मकवस्तुनो नित्य-
क्षणिकैकान्तादिरूपेण ग्रहण विभ्रम । तत्र दृष्टान्त-शुक्तिकाया रजतविज्ञानवत् । ‘विव-
र्जिय’ इत्युक्तलक्षणसंशयविमोहविभ्रमैर्वर्जित, “अप्परसरूवस्स गहणं” सहजशुद्धकेवलज्ञा-
नदर्शनस्वभावस्वात्मरूपस्य ग्रहणं परिच्छेदनं परिच्छित्तिस्तथा परद्रव्यस्य च भावकर्मद्रव्य-
कर्मनोर्त्तरूपस्य जीवसम्बन्धिनस्तथैव पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपस्य परकीयजीवरूपस्य च परि-
च्छेदनं यत्तत् ‘सम्मण्णारणं’ सम्यग्ज्ञानं भवति । तच्च कथंभूतं ? ‘सायारं’ घटोऽयं पटोऽयमि-

अथ रत्नत्रय-आत्मक मोक्षमार्ग के द्वितीय अवयव रूप सम्यग्ज्ञान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं :-

गाथार्थ .—आत्मा का और परपदार्थों के स्वरूप का संशय, विमोह और विभ्रम रहित जानना सम्यग्ज्ञान है । वह साकार और अनेक भेदों वाला है ॥ ४२ ॥

वृत्त्यर्थ —‘संशयविमोहविभ्रमविवर्जिय’ संशय-शुद्ध आत्मतत्त्व आदि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान, क्या वीतराग-सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ सत्य है या अन्य-मतियों द्वारा कहा हुआ सत्य है, यह संशय है । इसका दृष्टान्त-स्थाणु (ठूँठ) है या मनुष्य । विमोह-परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक इन दोनों के अनुसार द्रव्य-गुण-पर्याय आदि का नहीं जानना, विमोह है इसका दृष्टान्त-गमन करते हुए पुत्त के पैर में तृण आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञात नहीं होता क्या लगा, अथवा जंगल में दिशा का भूल जाना । विभ्रम-अनेकान्तात्मक वस्तु को ‘यह नित्य ही है, यह अनित्य ही है, ऐसे एकान्त रूप जानना, विभ्रम है । इसका दृष्टान्त—सीप में चांदी और चांदी में सीप का ज्ञान । ‘विवर्जिय’ इन पूर्वोक्त लक्षणों वाले संशय, विमोह और विभ्रम से रहित, ‘अप्परसरूवस्स गहणं’ सहज-शुद्ध-केवल-ज्ञान-दर्शन-स्वभाव निज-आत्म-स्वरूप का जानना और परद्रव्य का अर्थात् जीव सम्बन्धी भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोर्त्तरूप का एवं पुद्गल आदि पांच द्रव्यों का और परजीव के स्वरूप का जानना, सो ‘सम्मण्णारणं’ सम्यक् ज्ञान है । वह कैसा है ? ‘सायारं’ यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने रूप व्यापार से साकार, विकल्प सहित,

त्यादिग्रहणव्यापाररूपेण साकार सविकल्पं व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकमित्यर्थः । पुनश्च किं विनिष्ट ? 'अण्येभ्यः तु' अनेकभेदः तु पुनरिति ।

तस्य भेदा कथ्यन्ते । मतिश्रुतावधिमान पर्ययकेवलज्ञानभेदेन पञ्चधा । अथवा श्रुतज्ञानापेक्षया द्वादशाङ्गमङ्गबाह्यं चेति द्विभेदम् । द्वादशाङ्गानां नामानि कथ्यन्ते । आचार, सूत्रकृत, स्थानं, समवायनामधेय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृतदश, अनुत्तरोपपादिकदश, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र, दृष्टिवादश्चेति । दृष्टिवादस्य च परिकर्मसूत्रप्रथमानुयोगपूर्वगतचूलिकाभेदेन पञ्चभेदाः कथ्यन्ते । तत्र चन्द्रसूर्यजम्बूद्वीप द्वीपसागरव्याख्याप्रज्ञप्तिभेदेन परिकर्म पञ्चविधं भवति । सूत्रमेकभेदमेव । प्रथमानुयोगोऽप्येकभेदः । पूर्वगात पुनरुत्पादपूर्व, अग्रायणी, वीर्यानुप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवादं, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणनामधेय, प्राणानुवाद, क्रियाविशाल, लोकसज्ञ, पूर्व चेति चतुर्दशभेदम् । जलगतस्थलगताकाशगतहरमेखलादिमायास्वरूपणाकिन्यादिरूपपरावर्त्तनभेदेन चूलिका पञ्चविधा चेति संक्षेपेण द्वादशाङ्गव्याख्यानम् । अङ्गबाह्यं पुनः सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैयर्थिक, कृतिकर्म, दश-

व्यवसायात्मक तथा निश्चय रूप ऐसा 'साकार' का अर्थ है । और फिर कैसा है ? 'अण्येभ्यः तु' अनेक भेदों वाला है ।

सम्यग्ज्ञान के भेद कहे जाते हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन भेदों से वह सम्यग्ज्ञान पांच प्रकार का है । अथवा श्रुतज्ञान की अपेक्षा द्वादशाङ्ग और अङ्गबाह्य से दो प्रकार का है । उनमें द्वादश (१२) अङ्गों के नाम कहते हैं—आचाराङ्ग १, सूत्रकृताङ्ग २, स्थानाङ्ग ३, समवायोग ४, व्याख्याप्रज्ञप्त्यङ्ग ५, ज्ञातृकथाङ्ग ६, उपासकाध्ययनाङ्ग ७, अन्तःकृतदशाङ्ग ८, अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ग ९, प्रश्नव्याकरणाङ्ग १०, विपाकसूत्राङ्ग ११ और दृष्टिवाद १२, ये द्वादश अङ्गों के नाम हैं । अब दृष्टिवाद नामक बारहवें अङ्ग के परिकर्म १, सूत्र २, प्रथमानुयोग ३, पूर्वगत ४ तथा चूलिका ५, ये पांच भेद हैं । उनका वर्णन करते हैं—उनमें चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति, व्याख्याप्रज्ञप्ति, इस तरह परिकर्म पांच प्रकार का है । सूत्र एक ही प्रकार का है । प्रथमानुयोग भी एक ही प्रकार का है । पूर्वगत—उत्पादपूर्व १, अग्रायणीयपूर्व २, वीर्यानुप्रवादपूर्व, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व ४, ज्ञानप्रवादपूर्व ५, सत्यप्रवादपूर्व ६, आत्मप्रवादपूर्व ७, कर्मप्रवादपूर्व ८, प्रत्याख्यानपूर्व ९, विद्यानुवादपूर्व १०, कल्याणपूर्व ११, प्राणानुवादपूर्व १२, क्रियाविशालपूर्व १३, लोकविन्दुसारपूर्व १४, इन भेदों में चौदह प्रकार का है । जलगत चूलिका १, स्थलगत चूलिका २, आकाशगत चूलिका ३, हरमेखला आदि मायास्वरूप चूलिका ४, और नाकिन्यादिरूप परावर्त्तन चूलिका ५, इन भेदों से पंच प्रकार की है । इस प्रकार संक्षेप से द्वादशाङ्ग का व्याख्यान है । और जो अङ्गबाह्य श्रुतज्ञान सामायिक १, चतुर्विंशतिस्तव २, वन्दना ३, प्रतिक्रमण ४, वैयर्थिक ५, कृतिकर्म ६, दशवैकालिक ७,

वैकालिकम्, उत्तराध्ययनं, कल्पव्यवहारः, कल्पाकल्पं, महाकल्पं, पुण्डरीकं, महापुण्डरीकं, अशीतिकं चेति चतुर्दशप्रकीर्णकसंज्ञं बोद्धव्यमिति ।

अथवा वृषभादिचतुर्विंशतितीर्थङ्करभरतादिद्वादशचक्रवर्त्तिविजयादिनवबलदेव त्रिपृष्ठादिनववासुदेवसुग्रीवादिनवपृतिवासुदेवसम्बन्धिषष्ठिपुरुषपुराणभेदभिन्नः प्रथमानुयोगो भण्यते । उपासकाध्ययनादौ श्रावकधर्मम्, आचाराराधनादौ यतिधर्मं च यत्र मुख्यत्वेन कथयति स चरणानुयोगो भण्यते । त्रिलोकसारे जिनान्तरलोकविभागादिग्रन्थव्याख्यानं करणानुयोगो विज्ञेयः । प्राभृततत्त्वार्थसिद्धान्तादौ यत्र शुद्धाशुद्धजीवादिषड्द्रव्यादीनां मुख्यवृत्त्या व्याख्यानं क्रियते स द्रव्यानुयोगो भण्यते । इत्युक्तलक्षणानुयोगचतुष्टयरूपेण चतुर्विधं श्रुतज्ञानं ज्ञातव्यम् । अनुयोगोऽधिकारः परिच्छेदः प्रकरणमित्याद्ये कोऽर्थः । अथवा षड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु (मध्ये) निश्चयनयेन स्वकीयं शुद्धात्मद्रव्यं, स्वशुद्धजीवास्तिकायो निजशुद्धात्मतत्त्वं निजशुद्धात्मपदार्थं उपादेयः । शेषं च हेयमिति संक्षेपेण हेयोपादेयभेदेन द्विधा व्यवहारज्ञानमिति ।

इदानीं तेनैव विकल्परूपव्यवहारज्ञानेन साध्यं निश्चयज्ञानं कथ्यते । तथाहि—रागात् परकलत्रादिवाञ्छारूपं, द्वेषात् परबधबन्धच्छेदादिवाञ्छारूपं, च मदीयापध्यानं

उत्तराध्ययनं ८, कल्प-व्यवहार ९, कल्पाकल्प १०, महाकल्प ११, पुण्डरीक १२, महापुण्डरीक १३, और अशीतिक १४, इन प्रकीर्णकरूप भेदों से चौदह प्रकार का जानना चाहिये ।

अथवा श्री ऋषभनाथ आदि चौबीस तीर्थकरों, भरत आदि बारह चक्रवर्त्ती विजय आदि नौ बलदेव, त्रिपृष्ठ आदि नौ नारायण, और सुग्रीव आदि नौ प्रतिनारायण सम्बन्धी तिरैसठ शलाका पुरुषों का पुराण भिन्न-भिन्न प्रथमानुयोग कहलाता है । उपासकाध्ययन आदि में श्रावक का धर्म और आचार आराधना आदि में मुनि का धर्म मुख्यता से कहा गया है, वह दूसरा चरणानुयोग कहा जाता है । त्रिलोकसार में जिनान्तर (तीर्थकरो का अन्तरकाल) व लोकविभाग आदि का व्याख्यान है, ऐसे ग्रन्थ करणानुयोग जानना चाहिये । प्राभृत (पाहुड) और तत्त्वार्थ सिद्धान्त आदि में मुख्यता से शुद्ध-अशुद्ध जीव आदि छः द्रव्यों आदि का वर्णन किया गया है, वह द्रव्यानुयोग कहलाता है । इस प्रकार उक्त लक्षण वाले चार अनुयोग रूप चार प्रकार का श्रुतज्ञान जानना चाहिये । अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद और प्रकरण इत्यादि शब्दों का एक ही अर्थ है । अथवा छह द्रव्य, पच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नौ पदार्थों में निश्चयनय से मात्र अपना शुद्ध आत्मद्रव्य, अपना शुद्ध जीव अस्तिकाय, निज—शुद्ध-आत्मतत्त्व तथा निज—शुद्ध-आत्म पदार्थ उपादेय है । शेष हेय है । इस प्रकार सन्नेप से हेय-उपादेय भेद वाला व्यवहार-ज्ञान दो प्रकार का है ।

अब विकल्परूप व्यवहारज्ञान से साध्य निश्चयज्ञान का कथन करते हैं । तथा—राग के उदेय से परस्त्री आदि की वाञ्छारूप, और द्वेष से अन्य जीवों के मारने, बाधने अथवा छेदने आदि के वाञ्छा

कोऽपि न जानातीति मत्वा स्वशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसनिर्मल-जलेन चित्त शुद्धिमकुर्वाण सन्नय जीवो बहिरङ्गवकवेषेण यत्लोकरञ्जनां करोति तन्माया-शल्य भण्यते । निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मैवोपादेय इति रुचिरूपसम्यक्त्वाद्विलक्षण मिथ्या-शल्य भण्यते । निर्विकारपरमचैतन्यभावनोत्पन्नपरमाह्लादैकरूपसुखामृतरसास्वादमलभमा-नोऽय जीवो दृष्टश्रुतानुभूतभोगेषु यन्नियतम् निरन्तरम् चित्तम् ददाति तन्निदानशल्यमभिधी-यते । इत्युक्तलक्षणशल्यत्रयविभावपरिणामप्रभृतिसमस्तशुभाशुभसङ्कल्पविकल्परहितेन पर-मस्वास्थ्यसवित्तिसमुत्पन्नतात्त्विकपरमानन्दैकलक्षणसुखामृततृप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्य-गनिर्विकल्परूपेण वेदन परिज्ञानमनुभवनमिति निर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानमेव निश्चयज्ञान भण्यते ।

अत्राह शिष्यः । इत्युक्तप्रकारेण प्राभृतग्रन्थे यन्निर्विकल्पस्वसवेदनज्ञान भण्यते, तन्न घटते । कस्मादिति चेत् तदुच्यते । सत्तावलोकनरूपं चक्षुरादिदर्शनं यथा जैनमते निर्विकल्पं कथ्यते, तथा बौद्धमते ज्ञानं निर्विकल्पक भण्यते, पर किन्तु तन्निर्विकल्पमपि विकल्पजनक भवति । जैनमते तु विकल्पस्योत्पादक भवत्येव न, किन्तु स्वरूपेणैव सविकल्पमिति । तथैव

रूप मेरा दुर्ध्यान है, उसको कोई भी नहीं जानता है, ऐसा मानकर, निज-शुद्ध-आत्म-भावना से उत्पन्न निरन्तर आनन्दरूप एक लक्षण वाला सुख-अमृतरसरूप निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि को न करता हुआ, यह जीव बाहर में बगुले जैसे वेष को धारण कर, लोक को प्रसन्न करता है, वह माया शल्य कहलाती है । 'अपना निरजन दोष रहित परमात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व से विलक्षण, मिथ्या-शल्य कहलाती है । निर्विकार-परम-चैतन्य-भावना से उत्पन्न एक परम-आनन्द-स्व-रूप सुखामृत-रस के स्वाद को प्राप्त न करता हुआ, यह जीव, देखे-सुने और अनुभव में आये हुए भोगों में जो निरन्तर चित्त को देता है, वह निदान-शल्य है । इस प्रकार उक्त लक्षण वाले माया, मिथ्या और निदान-शल्य रूप विभाव परिणाम आदि समस्त शुभ-अशुभ सकल्प-विकल्प से रहित, परम निज-स्व-भाव के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ परमानन्द एक लक्षण स्वरूप सुखामृत के रस-आस्वादन से तृप्त ऐसी अपनी आत्मा द्वारा जो निजस्वरूप का संवेदन, जानना व अनुभव करना है, वही निर्विकल्प-स्वसवेदन-ज्ञान-निश्चयज्ञान कहा जाता है ।

यहा शिष्य की शका—उक्त प्रकार से प्राभृत (पाहुड) शास्त्र में जो विकल्परहित स्वसंवेदन ज्ञान कहा गया है, वह घटित नहीं होता । (यदि कहो) क्यों नहीं घटित होता, तो कहता हूँ—जैनमत में सत्तावलोकनरूप चक्षु-आदि-दर्शन, जैसे निर्विकल्प कहा जाता है, वैसे ही बौद्धमत में 'ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है, किन्तु निर्विकल्प होते हुए भी विकल्प को उत्पन्न करने वाला कहा गया है' । जैनमत में तो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है ।

स्वरूप (स्वभाव) से ही विकल्प-सहित है और इसी प्रकार स्व-पर-प्रकाशक है । शका का परि-

स्वपरप्रकाशकं चेति । तत्र परिहारः । कथंचित् सविकल्पकं निर्विकल्पकं च । तथाहि-यथा विषयानन्दरूपं स्वसंवेदनं रागसम्बित्तिविकल्परूपेण सविकल्पमपि शेषानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । तथा स्वशुद्धात्मसम्बित्तिरूपं वीतरागस्वसम्वेदनज्ञानमपि स्वसवित्त्याकारैकविकल्पेन सविकल्पमपि बहिर्विषयानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेऽपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते । यत एवेहापूर्वस्वसम्बित्त्याकारान्तमुखप्रतिभासेऽपि बहिर्विषयानीहितसूक्ष्मा विकल्पा अपि सन्ति तत एव कारणात् स्वपरप्रकाशकं च सिद्धम् । इदं तु सविकल्पकनिर्विकल्पकस्य तथैव स्वपरप्रकाशकस्य ज्ञानस्य च व्याख्यानं यद्यागमाध्यात्मतर्कशास्त्रानुसारेण विशेषेण व्याख्यायते तदा महान् विस्तारो भवति । स चाध्यात्मशास्त्रत्वान्न कृत इति ।

एवं रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गावयविनो द्वितीयावयवभूतस्य ज्ञानस्य व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ४२ ॥

अथ निर्विकल्पसत्ताग्राहकं दर्शनं कथयति :—

हार जेन सिद्धान्तमे ज्ञानको कथंचित् सविकल्प और कथंचित् निर्विकल्प माना गया है । सो ही दिखाते हैं जैसे विषयो मे आनन्दरूप जो स्वसंवेदन है, वह राग के जानने रूप विकल्प-स्वरूप होने से सविकल्प है, तो भी शेष अनिच्छित जो सूक्ष्म विकल्प है, उनका सद्भाव होने पर भी उन विकल्पों की मुख्यता नहीं इस कारण से उस ज्ञान को निर्विकल्प भी कहते हैं । इसी प्रकार निज-शुद्ध-आत्मा के अनुभवरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मसंवेदन के आकाररूप एक विकल्पमयी होने से यद्यपि सविकल्प है, तथापि उस ज्ञान मे बाह्य विषयो के अनिच्छित (नहीं चाहे हुए) विकल्पों का, सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है, इस कारण उस स्वसंवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहते हैं । यहा अपूर्व स्वसंवित्ति के आकाररूप अन्तरंग में मुख्य प्रतिभास के होने पर भी, क्योंकि बाह्य विषय सम्बन्धी अनिच्छित सूक्ष्म विकल्प भी है, अतः ज्ञान स्व-पर-प्रकाशक भी सिद्ध हो जाता है । यदि इस सविकल्प-निर्विकल्प तथा स्व-पर-प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान आगमशास्त्र-अध्यात्मशास्त्र-तर्कशास्त्र के अनुसार विशेषरूप से किया जाता तो महान् विस्तार होजाता । किन्तु यह द्रव्यसंग्रह अध्यात्मशास्त्र है, इस कारण ज्ञान का विशेष व्याख्यान यहा नहीं किया गया ।

इस प्रकार रत्नत्रय-आत्मक मोक्षमार्ग रूप अवयवी के दूसरे अवयवरूप ज्ञान के व्याख्यान द्वारा गाथा समाप्त हुई ॥ ४२ ॥

अब विकल्प रहित सत्ता को ग्रहण करने वाले दर्शन को कहते हैं :—

गाथार्थ :—पदार्थों में विशेषता (भेद) न करके और विकल्प न करके पदार्थों का

ज सामेणं ग्रहणं भावाणं एव कट्टुमायारं ।

अविसेसिदूण अट्ठे दंसणमिदि भण्णए समए ॥४३॥

यत् सामान्य ग्रहणं भावानां नैव कृत्वा आकारम् ।

अविशेषयित्वा अर्थान् दर्शनं इति भण्यते समये ॥ ४३ ॥

व्याख्या—‘ज सामेणं ग्रहणं भावाणं’ यत् सामान्येन सत्तावलोकनेन ग्रहणं परि-
च्छेदन, केषा ? भावाना पदार्थाना, कि कृत्वा ? “एव कट्टुमायारं” नैव कृत्वा, क ?
आकार विकल्पं, तदपि कि कृत्वा ? “अविसेसिदूण अट्ठे” अविशेष्याविभेद्यार्थान्, केन
रूपेण ? शुक्लोऽय, कृष्णोऽय, दीर्घोऽय, ह्रस्वोऽय, घटोऽयं, पटोऽयमित्यादि । “दंसणमिदि
भण्णए समए” तत्सत्तावलोक दर्शनमिति भण्यते समये परमागमे । नेदमेव तत्त्वार्थश्रद्धान-
लक्षण सम्यग्दर्शनं वक्तव्यम् । कस्मादिति चेत् ? तत्र श्रद्धान विकल्परूपमिदं तु निर्विकल्प
यत् । अयमत्र भाव—यदा कोऽपि किमप्यवलोकयति पश्यति, तदा यावत् विकल्पं न
करोति तावत् सत्तामात्रग्रहण दर्शनं भण्यते, पश्चाच्छुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति ॥४३॥

अथ छद्मस्थाना ज्ञान सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं भवति, मुक्तात्मना युगपदिति प्रति-
पादयति —

दंसणपुव्वं णाण छदमत्थाणं ण दोण्णि उवउग्गा ।

जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगव तु ते दो वि ॥४४॥

से जो (सत्तावलोकनरूप) ग्रहण करना है, वह परमागम मे दर्शन कहा गया है ॥ ४३ ॥

वृत्त्यर्थ —“ज सामेणं ग्रहणं भावाणं” जो सामान्य से अर्थात् सत्तावलोकन से ग्रहण करना
किसका ग्रहण करना ? पदार्थों का ग्रहण करना । क्या करके ? “एव कट्टुमायारं” नहीं करके, किस
को नहीं करके ? आकार अथवा विकल्प को नहीं करके । वह भी क्या करके ? “अविसेसिदूण अट्ठे”
पदार्थों को विशेषित या भेद न करके । किस रूप से ? यह शुक्ल है, यह कृष्ण है, यह बड़ा है, यह छोटा,
यह घट है और यह पट है, इत्यादि रूप से भेद न करके । “दंसणमिदि भण्णए समए” वह परमागम
मे सत्तावलोकनरूप दर्शन कहा जाता है इसी दर्शन को तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाला सम्यग्दर्शन नहीं
कहना चाहिये । क्यों नहीं कहना चाहिये ? क्योंकि वह श्रद्धान (सम्यग्दर्शन) तो विकल्परूप है और
यह दर्शन—उपयोग विकल्प रहित है । तात्पर्य यह है—जब कोई भी किसी पदार्थ को देखता है, वह
देखने वाला जब तक विकल्प न करे तब तक तो सत्तामात्र ग्रहणको दर्शन कहते हैं । पश्चात् शुक्ल आदि
का विकल्प होजाने पर ‘ज्ञान’ कहा जाता है ॥ ४३ ॥

छद्मस्थो के सत्तावलोकनरूप दर्शन ज्ञान होता है, और मुक्त जीवो के दर्शन और ज्ञान एक ही
न है, अब ऐसा बतलाते हैं :—

दर्शनपूर्व ज्ञानं छद्मस्थानौ न द्वौ उपयोगौ ।

युगपत् यस्मात् केवलिनाथे युगपत् तु तौ द्वौ अपि ॥४४॥

व्याख्या—“दंसणपुव्वं णाणं छदमत्थाणं” सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति छद्मस्थानां संसारिणां । कस्मात् ? ‘एण दोण्णिण उवउग्गा जुगवं जह्मा’ ज्ञानदर्शनोपयोगद्वय युगपन्न भवति यस्मात् । ‘केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि’ केवलिनाथे तु युगपत्तौ ज्ञानदर्शनोपयोगौ द्वौ भवत इति ।

अथ विस्तरः—चक्षुरादीन्द्रियाणां स्वकीयस्वकीयक्षयोपशमानुसारेण तद्योग्यदेश-स्थितरूपादिविषयाणां ग्रहणमेव सन्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भण्यते । न च नैयायिकमतवच्चक्षुरादीन्द्रियाणां रूपादिस्वकीयस्वकीयविषयपार्श्वे गमनं इति सन्निकर्षो वक्तव्यः । स एव सम्बन्धो लक्षणं यस्य तल्लक्षणं यन्निर्विकल्पं सत्तावलोकनदर्शनं तत्पूर्वं शुक्लमिदमित्याद्यवग्रहादिविकल्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनितं मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तलक्षणमतिज्ञानपूर्वकं तु धूमादग्निविज्ञानवदर्थार्थान्तरग्रहरूपं लिङ्गजं, तथैव घटादिशब्दश्रवणरूप शब्दजं चेति द्विविधं श्रुतज्ञानं भवति । अथावधिज्ञानं पुनरवधिदर्शनपूर्वकमिति । ईहामतिज्ञानपूर्वकं तु मनःपर्ययज्ञानं भवति ।

गाथार्थः—छद्मस्थ जीवो के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है । क्योंकि, छद्मस्थो के ज्ञान और दर्शन ये दोनो उपयोग एक साथ नहीं होते । केवली भगवान् के ज्ञान और दर्शन ये दोनो ही उपयोग एक साथ होते हैं ॥ ४४ ॥

वृत्त्यर्थः—“दंसणपुव्वं णाणं छदमत्थाणं” छद्मस्थ—संसारी जीवो के सत्तावलोकनरूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है । क्यों ? ‘एण दोण्णिण उवउग्गा जुगवं जह्मा’ क्योंकि छद्मस्थो के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनो एक साथ नहीं होते । “केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि” और केवली भगवान् के ज्ञान दर्शन दोनो उपयोग एक ही साथ होते हैं ।

इसका विस्तार—चक्षु आदि इन्द्रियो के अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार अपने योग्य देश में विद्यमान रूप आदि अपने विषयो का ग्रहण करना ही सन्निपातः सम्बन्ध अथवा सन्निकर्ष कहा गया है । यहा नैयायिक मत के समान चक्षु आदि इन्द्रियों का जो अपने अपने रूप आदि विषयो के पान जाना है, उसको ‘सन्निकर्ष’ न कहना चाहिये । इन्द्रिय पदार्थ का वह सम्बन्ध अथवा सन्निकर्ष जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षणवाला निर्विकल्प-सत्तावलोकन दर्शन है, उस दर्शनपूर्वक ‘यह सपेद है’ इत्यादि अवग्रह आदि विकल्परूप तथा पाचो इन्द्रियों व अनिन्द्रिय मन के उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान है । उक्त लक्षण वाले मतिज्ञान पूर्वक, धुर्ये से अग्नि के ज्ञान के समान, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को ग्रहण करने-रूप लिङ्गज (चिन्ह से उत्पन्न होनेवाला) तथा इसी प्रकार घट आदि शब्दों के सुननेरूप शब्दज (शब्द ने उत्पन्न होनेवाला), ऐसे दो प्रकार का श्रुतज्ञान होता है (श्रुतज्ञान दो तरह का है—लिङ्गज और

अत्र श्रुतज्ञानमन पर्ययज्ञानजनक यदवग्रहेहादिरूप मतिज्ञानं भणितम्, तदपि दर्शनपूर्वकत्वादुपचारेण दर्शनं भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानद्वयमपि दर्शनपूर्वकं जातव्यमिति । एव छद्मस्थाना सावरणक्षयोपशमिकज्ञानसहितत्वात् दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति । केवलिना तु भगवता निर्विकारस्वसम्बेदनसमुत्पन्ननिरावरणज्ञायिवक्षानसहितत्वाग्निर्मेघादित्ये युगपदातपप्रकाशवद्दर्शनं ज्ञानं च युगपदेवेति विज्ञेयम् । छद्मस्था इति कोऽर्थः ? छद्मशब्देन ज्ञानदर्शनावरणद्वयं भण्यते, तत्र तिष्ठन्तीति छद्मस्था । एवं तर्काभिप्रायेण सत्तावलोकनदर्शनं व्याख्यातम् ।

अत उर्ध्वं सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । तथाहि—उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यत् प्रयत्नं तद्रूपं यत् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं ददर्शनं भण्यते । तदनन्तरं यद्बहिर्विषये विकल्परूपेण पदार्थग्रहणं तदज्ञानमिति वार्त्तिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयविकल्पं कुर्वन्नास्ते, पश्चात् पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सति घटविकल्पाद्ब्यावर्त्यं यत् स्वरूपं प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदनं करोति तददर्शनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्बहिर्विषयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्पं करोति तद् ज्ञानं भण्यते ।

शब्दजः । उनमें से एक पदार्थ को जानकर उसके द्वारा दूसरे पदार्थ को जानना, वह लिङ्गज श्रुतज्ञान है । शब्दों को सुनने से जो पदार्थ का ज्ञान होता है वह शब्दज श्रुतज्ञान है । अवधि-दर्शन पूर्वक अवधि-ज्ञान होता है । ईहा मतिज्ञान पूर्वक मन पर्यय ज्ञान होता है ।

यहा श्रुतज्ञान को और मन पर्ययज्ञान को उत्पन्न करनेवाला अग्रवह, ईहा आदिरूप मतिज्ञान कहा है मतिज्ञान भी दर्शनपूर्वक होता है, इसलिये वह मतिज्ञान भी उपचार से दर्शन कहलाता है । इस कारण श्रुतज्ञान और मन पर्ययज्ञान, इन दोनों को भी दर्शनपूर्वक जानना चाहिये । इस प्रकार छद्मस्थ जीवों के सावरण क्षायोपशमिक-ज्ञान होने से, दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है । केवली भगवान् के निर्विकार स्वसम्बेदन से उत्पन्न निरावरण क्षायिक ज्ञान होने से, बदल हट जाने पर सूर्य के युगपत् आतप और प्रकाश के समान, दर्शन और ज्ञान ये दोनों युगपत् होने हैं ऐसा जानना चाहिये । प्रश्न—‘छद्मस्थ’ शब्द का क्या अर्थ है ? उत्तर—‘छद्म’ शब्द से ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण ये दोनों कर्म कहे जाते हैं, उस छद्म में जो रहते हैं वे छद्मस्थ हैं । इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकनरूप दर्शन का व्याख्यान किया ।

इसके आगे सिद्धान्त के अभिप्राय से कहते हैं । तथा—आगे होने वाले ज्ञान की उत्पत्ति के लिये जो प्रयत्न, उस रूप अथवा निज-आत्मा का जो परिच्छेदन अर्थात् अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है । उसके अनन्तर बाह्य विषय में विकल्परूप से जो पदार्थ का ग्रहण है, वह ज्ञान है, यह वार्त्तिक है । जैसे कोई पुरुष पहले घट विषयक विकल्प करता हुआ स्थित है, पश्चात् उसका चित्त पट को जानने के लिये होता है तब वह पुरुष घट के विकल्प से हट कर स्वरूप में जो प्रयत्न—अवलोकन-परिच्छेदन करता है, उसको दर्शन कहते हैं । इसके अनन्तर ‘यह पट है’ ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषयरूप से

अत्राह शिष्यः—यद्यात्मग्राहकं दर्शनं, परग्राहकं ज्ञानं भण्यते, तर्हि यथा नैयायिकमते ज्ञान-
मात्मानं न जानाति, तथा जैनमतेऽपि ज्ञानमात्मानं न जानातीति दूषणं प्राप्नोति । अत्र
परिहारः । नैयायिकमते ज्ञानं पृथग्दर्शनं पृथगिति गुणद्वयं नास्ति, तेन कारणेन तेषामात्म-
परिज्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति । जैनमते पुनर्ज्ञानगुणेन परद्रव्यं जानाति दर्शनगुणेनात्मानं च
जानातीत्यात्मपरिज्ञानाभावदूषणं न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत् ? यथैकोऽप्यग्निर्दहतीति
दाहकः, पचतीति पाचकः, विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । तथैवाभेदनयेनैकमपि चैतन्यं भेदनय-
विवक्षायां यदात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्तं तदा तस्य दर्शनमिति सज्ञा, पश्चात् यच्च परद्रव्यग्राहक-
त्वेन प्रवृत्तं तस्य ज्ञानसंज्ञेति विषयभेदेन द्विधा भिद्यते । किं च, यदि सामान्यग्राहकं दर्शनं
विशेषग्राहकं ज्ञानं भण्यते, तदा ज्ञानस्य प्रमाणत्वं न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत्—वस्तुग्रा-
हकं प्रमाणं, वस्तु च सामान्यविशेषात्मकं, ज्ञानेन पुनर्वस्त्वेकदेशो विशेष एव गृहीतो, न च
वस्तु । सिद्धान्तेन पुनर्निश्चयेन गुणगुणिनोरभिन्नत्वात् संशयविमोहविभ्रमरहितवस्तुज्ञान-
स्वरूपात्मैव प्रमाणम् । स च प्रदीपवत् स्वपरगतं सामान्यं विशेषं च जानाति । तेन कार-
णेनाभेदेन तस्यैव प्रमाणत्वमिति ।

पदार्थ के ग्रहण करने जो विकल्प होता है उस विकल्प को ज्ञान कहते हैं ।

प्रश्न—यह शिष्य पूछता है, यदि अपने को ग्रहण करनेवाला दर्शन और पर-पदार्थ को ग्रहण
करनेवाला ज्ञान है, तो नैयायिकों के मत में जैसे ज्ञान अपने को नहीं जानता है वैसे ही जैनमत में भी
ज्ञान आत्मा का नहीं जानता है, ऐसा दूषण आता है ? शङ्का का परिहार—नैयायिक मत में ज्ञान
और दर्शन अलग-अलग दो गुण नहीं हैं—इस कारण उन नैयायिकों के मत में 'आत्मा को जानने के
अभावरूप' दूषण आता है । किन्तु जैन सिद्धान्त में, आत्मा ज्ञान गुण से पर पदार्थ को जानता है तथा
दर्शन गुण से आत्मा स्व को जानता है, इस कारण जैनमत में 'आत्मा को न जानने का' दूषण नहीं
आता । यह दूषण क्यों नहीं आता ? उत्तर—जैसे एक ही अग्नि जलाती है, अतः वह दाहक है और
पकाती है इस कारण पाचक है; विषय के भेद से दाहक पाचक रूप अग्नि दो प्रकार की है । उसी
प्रकार अभेदनय से चैतन्य एक ही है, भेदनय की अपेक्षा में जब आत्मा को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता
है, तब उसका नाम 'दर्शन' है, और फिर जब पर पदार्थ को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, तब उस
चैतन्य का नाम 'ज्ञान' है, इस प्रकार विषयभेद में चैतन्य दो प्रकार का होता है । विशेष बात यह है
यदि सामान्य के ग्रहण करने वाले को दर्शन और विशेष के ग्रहण करने वाले को ज्ञान कहा जावे तो
ज्ञान को प्रमाणता नहीं आती । शङ्का—ज्ञान को प्रमाणता क्यों नहीं आती ? समाधान—वस्तु को
ग्रहण करने वाला प्रमाण है । वस्तु सामान्य—विशेष स्वरूप है । ज्ञान ने वस्तु का एक देश जो विशेष
उस विशेष को ही ग्रहण किया, न कि सम्पूर्ण वस्तु को ग्रहण किया । सिद्धान्त से निश्चयनय की
अपेक्षा गुण-गुणी अभिन्न हैं; अतः संशय-विमोह-विभ्रम से रहित जो वस्तु का ज्ञान है उस ज्ञान
स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है । जैसे प्रदीप स्व-पर प्रकाशक है, उसी प्रकार आत्मा भी स्व और पर के

अथ मतं—यदि दर्शनं बहिर्विषये न प्रवर्त्तते तदान्धवत् सर्वजन्तानामन्धत्वं प्राप्नोतीति ? नैवं वक्तव्यम् । बहिर्विषये दर्शनाभावेऽपि जानेन विशेषेण सर्वं परिच्छिनत्तीति । अयं तु विशेषः—दर्शनेनात्मानि गृहीते सत्यात्माविनाभूत ज्ञानमपि गृहीतं भवति, ज्ञाने च गृहीते सति ज्ञानविषयभूत बहिर्वस्त्वपि गृहीतं भवति इति । अथोक्तं भवता यद्यात्मग्राहकं दर्शनं भण्यते, तर्हि 'जं सामण्यं ग्रहणं भावाण तद्दर्शनम्' इति गाथार्थः कथं घटते ? तत्रोत्तरं सामान्यग्रहणमात्मग्रहणं तद्दर्शनम् । कस्मादिति चेत् ? आत्मा वस्तुपरिच्छित्तिं कुर्वन्निदं जानामीदं न जानामीति विशेषपक्षपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति तेन कारणेन सामान्यशब्देनात्मा भण्यत इति गाथार्थः ।

किं बहुना, यदि कोऽपि तर्कार्थं सिद्धान्तार्थं च जात्वैकान्तदुराग्रहत्यागेन नयविभागेन मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यानं करोति, तदा द्वयमपि घटत इति । कथमिति चेत् ? तर्कं मुख्यवृत्त्या परसमयव्याख्यानं, तत्र यदा कोऽपि परसमयी पृच्छति जैनागमे दर्शनं ज्ञानं चेति गुणद्वय जीवस्य कथ्यते तत्कथं घटत इति । तदा तेषामात्मग्राहक दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पश्चादाचार्येस्तेषां प्रतीत्यर्थं स्यूतव्याख्यानेन बहिर्विषये यत् सामान्यपरि-

सामान्य-विशेष को जानता है, इस कारण अभेद में आत्मा के ही प्रमाणता है ।

आशङ्का—यदि दर्शनं बाह्य विषय को ग्रहण नहीं करता तो अंधे की तरह सब मनुष्यों के अन्धेपने का प्रसङ्ग प्राप्त हो जायेगा ? समाधान—ऐसा न कहना चाहिये, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शनाभाव होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप से सब पदार्थों को जानता है । विशेष यह है—जब दर्शन से आत्मा का ग्रहण होता है, तब आत्मा में व्याप्त ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है, ज्ञान के ग्रहण होजाने पर ज्ञान के विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है । शङ्का—जो आत्मा को ग्रहण करता है, यदि आप उसको दर्शन कहते हो, तो 'जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है वह दर्शन है' यह गाथा—अर्थ आपके कथन में कैसे घटित होता है ? उत्तर—वहाँ पर 'सामान्य-ग्रहण' शब्द का अर्थ 'आत्मा का ग्रहण करना' है । 'सामान्य ही आत्मा है', ऐसा अर्थ क्यों है ? उत्तर—वस्तु का ज्ञान करता हुआ आत्मा, 'मैं इसको जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ, इस प्रकार का विशेष पक्षपात नहीं करता है, किन्तु सामान्यरूप से पदार्थ को जानता है । इस कारण 'सामान्य' शब्द से 'आत्मा' कहा जाता है । यह गाथा का अर्थ है ।

बहुत कहने से क्या—यदि कोई भी तर्क और सिद्धान्त के अर्थ को जानकर, एकान्त दुराग्रह को त्याग करके, नयो के विभाग से मध्यस्थता धारण करके, व्याख्यान करता है तब तो तर्क-अर्थ व सिद्धान्त-अर्थ ये दोनों ही सिद्ध होते हैं । कैसे सिद्ध होते हैं ? उत्तर—तर्क में मुख्यता में अन्य-मतों का व्याख्यान है । इसलिये उसमें यदि कोई अन्य-मतावलम्बी पूछे कि, जैन-सिद्धान्त में जीव के दर्शन ज्ञान, जो दो गुण कहे हैं, वे कैसे घटित होते हैं ? तब इसके उत्तर में उन अन्य मतियों को कहा कि, 'जो आत्मा को ग्रहण करने वाला है, वह दर्शन है' तो वे अन्य मती इसको नहीं समझते ।

च्छेदनं तस्य सत्तावलोकनदर्शसंज्ञा स्थापिता, यच्च 'शुक्लमिदमित्यादिविशेषपरिच्छेदनं' तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ष्मव्याख्याने क्रियमाणे सत्याचार्यैरात्मग्राहकं दर्शनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति ।

अत्राह शिष्यः—सत्तावलोकनदर्शनस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस्तावदिदानीं यत्तत्त्वार्थश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं वस्तुविचाररूपं सम्यग्ज्ञानं तयोर्विशेषो न ज्ञायते । कस्मादिति चेत् । सम्यग्दर्शने पदार्थनिश्चयोऽस्ति, तथैव सम्यग्ज्ञाने च, को विशेष इति ? अत्र परिहारः—अर्थ-ग्रहणपरिच्छित्तिरूपः क्षयोपशमविशेषो ज्ञानं भण्यते, तत्रैव भेदनयेन वीतरागसर्वज्ञप्रणीत-शुद्धात्मादितत्त्वेष्विदमेवेत्यमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति । अविकल्परूपेणाभेदनयेन पुनर्यदेव सम्यग्ज्ञानं तदेव सम्यक्त्वमिति । कस्मादिति चेत्—अतत्त्वे तत्त्वबुद्धिरदेवे देवबुद्धिरधर्मधर्मबुद्धिरित्यादिविपरीताभिनिवेशरहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्विशेषणवाच्योऽवस्थाविशेषः सम्यक्त्वं भण्यते यत्र कारणात् ।

यदि भेदो नास्ति तर्हि कथमावरणद्वयमिति चेत् ? तत्रोत्तरम्—येन कर्मणार्थपरिच्छित्तिरूपः क्षयोपशमः प्रच्छाद्यते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपशमविशेषस्य यत् कर्म पूर्वोक्तलक्षणं विपरीताभिनिवेशमुत्पादयति तस्य मिथ्यात्वसंज्ञेति भेदनयेनावरणभेदः ।

तब आचार्यों ने उनको प्रतीति कराने के लिये स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम 'दर्शन' स्थापित किया, 'यह सफेद है' इत्यादि रूप से बाह्य विषय में जो विशेष का जानना है, उसका नाम 'ज्ञान' स्थापित किया, अतः दोष नहीं है । सिद्धान्त में मुख्यता से निजसमय का व्याख्यान है, इसलिये सिद्धान्त में सूक्ष्म व्याख्यान करने पर आचार्यों ने 'जो आत्मा का ग्राहक है' उसको 'दर्शन' कहा है । अतः इसमें भी दोष नहीं ।

यहां शिष्य शङ्का करता है—सत्ता-अवलोकनरूप-दर्शन का ज्ञान के साथ भेद जाना, किन्तु तत्त्वार्थ-श्रद्धानरूप-सम्यग्दर्शन और वस्तु-विचाररूप-सम्यग्ज्ञान इन दोनों में भेद नहीं जाना । यदि कहो कि कैसे नहीं जाना, तो पदार्थ का जो निश्चय सम्यग्दर्शन में है वही सम्यग्ज्ञान में है । इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में क्या भेद है ? समाधान—पदार्थके ग्रहणमें जाननेरूप क्षयोपशम विशेष 'ज्ञान' कहलाता है । उस ज्ञान में ही, वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वों में 'यह ही तत्त्व है, ऐसा ही तत्त्व है', इस प्रकार का जो निश्चय है, भेदनय से वह सम्यक्त्व है । निर्विकल्परूप अभेदनय से तो जो सम्यग्ज्ञान है, वही सम्यग्दर्शन है । ऐसा क्यों है ? उत्तर—'अतत्त्वमे तत्त्व-बुद्धि, अदेव (देव नहीं) मे देव-बुद्धि और अधर्म मे धर्म-बुद्धि' इत्यादि विपरीताभिनिवेश से रहित ज्ञान की, ही, 'सम्यक्' विशेषण से कहे जाने वाली अवस्था-विशेष 'सम्यक्त्व' कहलाती है ।

शंका—यदि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में भेद नहीं है तो उन दोनों गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे कहे गये हैं ? समाधान—जिस कर्म से पदार्थ के जानने रूप क्षयोपशम उत्पन्न होता है, उसकी 'ज्ञानावरण' संज्ञा है और उस क्षयोपशम विशेष में जो कर्म, पूर्वोक्त लक्षण वाले

निश्चयनयेन पुनरभेदविवक्षायां कर्मत्वं प्रत्यावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातव्यम् । एवं दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवतीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४ ॥

अथ सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गतृतीयव्यवभूतं स्वशुद्धात्मानुभूतिरूपशुद्धोपयोगलक्षणवीतरागचारित्रस्य पारम्पर्येण साधक सरागचारित्रं प्रतिपादयति —

असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं ।

वदसमिदिगुत्तिरूव ववहाण्यादु जिणभणियम् ॥४५॥

अशुभात् विनिवृत्तिः शूभे प्रवृत्तिः च जानीहि चारित्रम् ।

व्रतसमितिगुप्तिरूपं व्यवहारनयात् तु जिनभणितम् ॥४५॥

व्याख्या—अस्यैव सरागचारित्रस्यैकदेशावयवभूत देशचारित्र तावत्कथ्यते । तद्यथा—मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षये सति, अध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामे वा सति शुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवसुखामृतमुपादेयं कृत्वा संसारशरीरभोगेषु योऽसौ हेयबुद्धिः सम्यग्दर्शनशुद्ध स चतुर्थगुणस्थानवर्त्ती व्रतरहितो दार्शनिको भण्यते । यश्चाप्रत्याख्यानावरणसंज्ञद्वितीयकषायक्षयोपशमे जाते सति पृथिव्यादिपञ्चस्थावरवधे प्रवृत्तोऽपि यथाशक्त्या त्रसवधे निवृत्तः स पञ्चमगुणस्थानवर्त्ती श्रावको भण्यते ।

निपरीत—अभिनिवेश को उत्पन्न करता है, उस कर्म की 'मिथ्यात्व' संज्ञा है । इस प्रकार भेद नय से आवरण में भेद है । निश्चय नय से अभेद की विवक्षा में कर्मपने की अपेक्षा उन दो आवरणों को एक ही जानना चाहिए । इस प्रकार दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है, ऐसा व्याख्यान करने वाली गाथा समाप्त हुई ॥ ४४ ॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान—पूर्वक होने वाला रत्नत्रय-स्वरूप मोक्षमार्ग का तीसरा अवयवरूप और स्व-शुद्ध-आत्मा के अनुभवरूप-शुद्धोपयोग लक्षणवाले वीतराग चारित्र को परम्परा से साधने वाला, ऐसे सराग-चारित्र को कहते हैं —

गाथार्थ .—अशुभ कार्य में निवृत्ति (दूर होना) और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसको (व्यवहार) चारित्र जानो । श्री जिनेन्द्रदेव ने व्यवहार नय से उस चारित्र को १ व्रत, ५ समिति और ३ गुप्तिस्वरूप कहा है ॥ ४५ ॥

वृत्त्यर्थ .—इसी सराग-चारित्र के एक देश अवयवरूप देशचारित्र को कहते हैं । वह इस प्रकार है—मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम या क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा के अनुसार निज-शुद्ध आत्मा के सन्मुख परिणाम होने पर, शुद्ध-आत्म-भावना से उत्पन्न निर्विकार सुखरूपी अमृत को उपादेय करके, संसार शरीर और भोगों में जो हेयबुद्धि है, वह सम्यग्दर्शन चतुर्थ गुणस्थानवाला व्रतरहित दार्शनिक है । जो अप्रत्याख्यानावरण द्वितीयकषाय के क्षयोपशम, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन पांच स्थावरों के वध में प्रवृत्त होते हुए भी अपनी

तस्यैकादशभेदाः कथ्यन्ते । तथाहि—सम्यक्त्वपूर्वकत्वेन मद्यमांसमधुत्यागोदुम्बर-पञ्चकपरिहाररूपाष्टमूलगुणसहितं सन् सग्रामादिप्रवृत्तोऽपि पापद्वर्त्तादिभिर्निष्प्रयोजनजीव-घातादो निवृत्तः प्रथमो दार्शनिकश्रावको भण्यते । स एव सर्वथा त्रसवधे निवृत्तः सन् पञ्चा-णुव्रतत्रयगुणव्रतशिक्षाव्रतचतुष्टयसहितो द्वितीयव्रतिकसज्जो भवति । स एव त्रिकालसामायिके प्रवृत्तः तृतीयः, प्रोषधोपवासे प्रवृत्तश्चतुर्थः, सचित्तपरिहारेण पञ्चमः, दिवा ब्रह्मचर्येण षष्ठः, सर्वथा ब्रह्मचर्येण सप्तमः, आरम्भादिसमस्तव्यापारनिवृत्तोऽष्टमः, वस्त्रप्रावरण विहा-यान्यसर्वपरिग्रहनिवृत्तो नवमः, गृहव्यापारादिसर्वसावधानुमतनिवृत्तो दशमः, उद्दिष्टाहारनि-वृत्त एकादशम इति । एतेष्वेकादशश्रावकेषु मध्ये प्रथमषट्कं तारतम्येन जघन्यम्, ततश्च त्रयं मध्यमम्, ततो द्वयमुत्तममिति सक्षेपेण दार्शनिकश्रावकाद्येकादशभेदाः ज्ञातव्याः ।

अथैकदेशचारित्रव्याख्यानानन्तरं सकलचारित्रमुपदिशति । “असुहादो विणिविती सुहे पविती य जाण चारित्तं” अशुभान्निवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिश्चऽपि जानीहि चारित्रम् । तच्च

शक्ति अनुसार त्रसजीवो के वध से निवृत्त होता है (अर्थात् यथाशक्ति त्रसजीवो की हिसा नहीं करता है), उसको पंचम गुणस्थानवर्त्ती श्रावक कहते हैं ।

उस पंचम गुणस्थानवर्त्ती श्रावक के ११ भेद कहते हैं । सम्यग्दर्शन-पूर्वक मद्य, मांस, मधु और पाच उदम्बर फलो के त्यागरूप आठ मूलगुणो को पालता हुआ जो जीव युद्धादि में प्रवृत्त होने पर भी, पाप को बढ़ाने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीवघात नहीं करता, उसको प्रथम दार्शनिक श्रावक कहते हैं । वही दार्शनिक श्रावक जब त्रसजाव की हिसा से सर्वथा रहित होकर पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतो का आचरण करता है तब ‘व्रती’ नामक दूसरा श्रावक होता है । वही जब त्रिकाल सामायिक में प्रवृत्त होता है तब तीसरी प्रतिमाधारी, प्रोषध-उपवास में प्रवृत्त होने पर चौथी प्रतिमाधारी, सचित्त - त्याग से पाचवी प्रतिमा, दिन में ब्रह्मचर्य धारण करने से छठी प्रतिमा, सर्वथा ब्रह्मचर्य को धारण करने से सप्तम प्रतिमा, आरम्भ आदि सम्पूर्ण व्यापार के त्याग से अष्टम प्रतिमा, पहनने-ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सब परिग्रहो को त्यागने से नवमी प्रतिमा, घर-व्यापार आदि सम्बन्धी समस्त सावद्य (पापजनक) कार्यों में सम्मति (सलाह) देने के त्याग से दशमी प्रतिमा, और उद्दिष्ट आहार से त्याग से ग्यारहवी प्रतिमा का धारक श्रावक होता है । इन ग्यारह प्रकार के श्रावको में, पहली छ. प्रतिमा वाले तारतम्यता से जघन्य श्रावक हैं; सातवी, आठवी और नवमी इन तीन प्रतिमा वाले मध्यम श्रावक हैं, दसवी और ग्यारहवी प्रतिमाओं के धारक उत्तम श्रावक हैं । इस प्रकार संक्षेप से देशचारित्र के दार्शनिक आदि ग्यारह भेद जानने चाहियें ।

अब इस एक देश चारित्र के व्याख्यान के अनन्तर सकलचारित्र को कहते हैं—“ विणिविती सुहे पविती य जाण चारित्तं” हे शिष्य ! अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ में जो

कथम्भूत ? 'वदसमिदिगुप्तिरूपं व्यवहारणादु जिगृभणियं' व्रतसमितिगुप्तिरूपं व्यवहारन-
याज्जिनैरुक्तमिति । तथाहि प्रत्याख्यानावरणसज्जतृतीयकषायक्षयोपशमे सति "विसयकसा-
ओगाढो दुस्सुदिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठिजुदो । उग्नो उम्मग्नपरो उवओगो जस्स सो असुहो ॥ १ ॥"
इति गाथाकथितलक्षणादशुभोपयोगान्निवृत्तिस्तद्विलक्षणे शुभोपयोगे प्रवृत्तिश्च हे शिष्य
चारित्र जानीहि । तच्चाचाराराधनादिचरणशास्त्रोक्तप्रकारेण पञ्चमहाव्रतपञ्चसमितित्रि-
गुप्तिरूपमप्यपहृतसयमाख्य शुभोपयोगलक्षण सरागचारित्राभिधानं भवति । तत्र योऽसौ
बर्हिर्विषये पञ्चेन्द्रियविषयादिपरित्याग स उपचरितासद्भूतव्यवहारेण यश्चाभ्यन्तरे रागा-
दिपरिहार स पुनरशुद्धनिश्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्यः । एव निश्चयचारित्रसाधक व्यव-
हारचारित्र व्याख्यातमिति ॥ ४५ ॥

अथ तेनैव व्यवहारचारित्रेण साध्य निश्चयचारित्र निरूपयति --

बहिरब्भतरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्ठ ।

णाणिस्स जं जिणुत्तं त परमं सम्मचारित्तं ॥४६॥

बहिरभ्यन्तरकिर्यारोहः भवकारणप्रणाशार्थम् ।

ज्ञानिनः यत् जिनोक्तम् तत् परमं सम्यक्चारित्रम् ॥४६॥

उसको चारित्र जानो । वह कैसा है ? "वदसमिदिगुप्तिरूपं व्यवहारणादु जिगृभणियं" व्रत-समिति-गुप्ति-
रूप है, व्यवहार नय से श्री जिनेन्द्र ने ऐसा कहा है । वह इस प्रकार है—प्रत्याख्यानावरण नामक
तीसरी कषाय के क्षयोपशम होने पर "जिसका उपयोग विषय-कषायो में मग्न है, दुःश्रुति (विकथा),
दुष्टचित्त और दुष्ट गोष्ठी (बुरी संगति), उग्न तथा उन्मार्ग (बुरे मार्ग) में तत्पर है, वह जीव अशुभ
में स्थित है । १ ।" "इमं गाथा में कहे हुए अशुभोपयोग से छूटना और उक्त अशुभोपयोग से विलक्षण
(उल्टा) शुभोपयोग में प्रवृत्त होना" हे शिष्य ! उसको तुम चारित्र जानो । आचार-आराधना आदि
चरणानुयोग के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्तिरूप है, तो
भी अपहृतसंयम नामक शुभोपयोग लक्षणवाला सरागचारित्र होता है । उसमें भी बाह्य में जो पाचो
इन्द्रियो के विषय आदि का त्याग है, वह उपचरित—असद्भूत-व्यवहार नय से चारित्र है और अतरंग
में जो राग आदि का त्याग है, वह अशुद्ध निश्चय नय से चारित्र है । इस तरह नय-विभाग जानना
चाहिये । ऐसे निश्चयचारित्र को साधने वाले व्यवहारचारित्र का व्याख्यान किया ॥ ४५ ॥

अब उसी व्यवहारचारित्र से साध्य निश्चयचारित्र का निरूपण करते हैं .—

गाथार्थ —ससार के कारणों को नष्ट करने के लिये ज्ञानी जीव के जो बाह्य और अन्तरङ्ग
पाचों का निरोध है, श्री जिनेन्द्र का कहा हुआ वह उत्कृष्ट सम्यक्चारित्र है ॥ ४६ ॥

वृत्त्यर्थ —'त' वह 'परम' परम उपेक्षा लक्षण वाला (ससार, शरीर, असयम आदि में

व्याख्या—‘तं’ तत् ‘परमं’ परमोपेक्षालक्षणं निर्विकारस्वसंवित्यात्मकशुद्धोपयोगा-
विनाभूतं परमं ‘सम्मचारित्तं’ सम्यक्चारित्रं ज्ञातव्यम् । तत्किं—‘बहिरब्भंतरकिरियारोहो’
निष्क्रियनित्यनिरञ्जनविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजात्मन प्रतिपक्षभूतस्य बहिर्विषये शुभा-
शुभवचनकायव्यापाररूपस्य तथैवाभ्यन्तरे शुभाशुभमनोविकल्परूपस्य च क्रियाव्यापारस्य
योऽसौ निरोधस्त्यागः, स च किमर्थः ? ‘भवकारणप्पणासट्ठं’ पञ्चप्रकारभवातीतनिर्दोषप-
रमात्मनो विलक्षणस्य भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ शुभाशुभकर्मास्त्रवस्तस्य
प्रणाशार्थं विनाशार्थमिति । इत्युभयक्रियानिरोधलक्षणचारित्रं कस्य भवति ? “णाणिस्स”
निश्चयरत्नत्रयात्मकाभेदज्ञानिनः । पुनरपि किं विशिष्टं ? “जं जिणुत्तं” यज्जिनेन वीतरा-
गसर्वज्ञेनोक्तमिति । एवं वीतरागसम्यक्त्वज्ञानाविनाभूत निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्ष-
मार्गं तृतीयावयवरूपं वीतरागचारित्रं व्याख्यातम् ॥ ४६ ॥

इति द्वितीयस्थले गाथाष्टकं गतम् ।

एवं मोक्षमार्गप्रतिपादकतृतीयाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसक्षेपकथनेन
सूत्रद्वयम्, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमार्गस्यावयवभूतानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां विशेषवि-
वरणरूपेण सूत्रषट्कं चेति स्थलद्वयसमुदायेनाष्टगाथाभिः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ।

अनन्तर) तथा निर्विकार स्वसवेदनरूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत उत्कृष्ट ‘सम्मचारित्तं’ सम्यक्चारित्र
जानना चाहिए । वह क्या ? ‘बहिरब्भंतरकिरियारोहो’ निष्क्रिय-नित्य-निरञ्जन-निर्मल ज्ञानदर्शन स्वभाव
वाली निज-आत्मा से प्रतिपक्षभूत (प्रतिकूल), बाह्य में वचन काय के शुभाशुभ व्यापाररूप, अन्तरङ्ग
में मन के शुभाशुभ विकल्परूप, ऐसी क्रियाओं के व्यापार का निरोध (त्याग), चारित्र है । वह चारित्र
किस लिए है ? ‘भवकारणप्पणासट्ठं’ पांच प्रकार के संसार से ग्रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण
जो संसार, उस संसार के व्यापार का कारणभूत शुभ-अशुभ कर्म-आस्त्रव, उस आस्त्रव के विनाश के
लिये चारित्र है । ऐसा बाह्य, अन्तरङ्ग क्रियाओं के त्यागरूप चारित्र किसके होता है ? ‘णाणिस्स’
निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेदज्ञानी जीव के ऐसा चारित्र होता है । वह चारित्र फिर कैसा है ? ‘जं
जिणुत्तां’ वह चारित्र जिनेन्द्रदेव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ है । इस प्रकार वीतराग सम्यक्त्व व
ज्ञान का अविनाभूत तथा निश्चयरत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग का तीसरा अवयवरूप वीतराग
चारित्र का व्याख्यान हुआ । ४६ । ऐसे दूसरे स्थल में छः गाथाएँ समाप्त हुई ।

इस प्रकार मोक्षमार्ग को प्रतिपादन करने वाले तीसरे अधिकार में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष-
मार्ग के सक्षेप कथन से दो सूत्र और तदनन्तर उसी मोक्षमार्ग के अवयवरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के
विशेष व्याख्यान रूप से छः सूत्र हैं । इस प्रकार दो स्थलों के समुदायरूप आठ गाथाओं द्वारा प्रथम
अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

अतः, पर ध्यानध्यातृध्येयध्यानफलकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयं, ततः परं पञ्चपरमेष्ठिव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्चक, ततश्च तस्यैव ध्यानस्योपसहाररूपविशेषव्याख्यानेन तृतीयस्थले सूत्रचतुष्टयमिति स्थलत्रयसमुदायेन द्वादशसूत्रेषु द्वितीयान्तगाधिकारे समुदायपातनिका ।

तथाहि—निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसाधकध्यानाभ्यास कुरुत यूयमित्युपदिशति --

दुविह पि मोक्षहेतुं भाणो पाउणदि जं मुणी णियमा ।

तह्मा पयत्तचित्ता जूयं भाणं समब्भसह ॥४७॥

द्विविध अपि मोक्षहेतुं व्यानेन प्राप्नोति यत् मुनिः नियमात् ।

तस्मात् प्रयत्नचित्ताः यूय ध्यान समभ्यसत ॥४७॥

व्याख्या—“दुविह पि मोक्षहेतुं भाणो पाउणदि जं मुणी णियमा” द्विविधमपि मोक्षहेतुं ध्यानेन प्राप्नोति यस्मात् मुनिनियमात् । तद्यथा—निश्चयरत्नत्रयात्मक निश्चय-मोक्षहेतुं निश्चयमोक्षमार्गं तथैव व्यवहाररत्नत्रयात्मक व्यवहारमोक्षहेतुं व्यवहारमोक्षमार्गं च य साध्यसाधकभावेन कथितवान् पूर्व, तद् द्विविधमपि निर्विकारस्वसवित्यात्मकप मध्यानेन मुनि प्राप्नोति यस्मात्कारणात् “तह्मा पयत्तचित्ता जूयं भाणं समब्भसह” तस्मात्

अब इसके आगे ध्यान, ध्याता (ध्यान करने वाला), ध्येय (ध्यान करनेय्य पदार्थ) और ध्यान का फल इनके वर्णन की मुख्यता में प्रथम स्थल में तीन गाथाये, तदनन्तर पञ्चपरमेष्ठियों के व्याख्यान रूप में दूसरे स्थल में पांच गाथाये, और इसके पश्चात् उसी ध्यान के उपसहाररूप विशेष व्याख्यान द्वारा तीसरे स्थल में चार गाथाये, इस प्रकार तीन स्थलों के समुदाय में बारह गाथासूत्रमयी दूसरे अंतराधिकार की समुदाय रूप भूमिका है ।

तथाहि—निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग को साधने वाले ध्यान का अभ्यास करो ऐसा उपदेश देते हैं --

गाथार्थ --ध्यान करने में मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षमार्ग को पाते हैं । इस कारण तुम चित्त को एकाग्र करके उस ध्यान का भले प्रकार अभ्यास करो । ४७ ।

वृत्त्यर्थ --‘दुविह पि मोक्षहेतुं भाणं पाउणदि जं मुणी णियमा’ क्योंकि मुनि नियम से ध्यान द्वारा दोनों के मोक्ष-कारणों का प्राप्नोत है । विशेष-निश्चय-रत्नत्रय-स्वरूप निश्चय-मोक्ष कारण अर्थात् निश्चय मोक्ष-मार्ग और इसी प्रकार व्यवहार-रत्नत्रय-स्वरूप व्यवहार-मोक्षहेतु अर्थात् व्यवहार-मोक्षमार्ग, जिनको साध्यसाधक भाव में (निश्चय-साध्य और व्यवहार-साधक है) पहले कहा है, उन दोनों प्रकार के मोक्षमार्गों को, क्योंकि मुनि निर्विकार स्वसवेदन स्वरूप परमध्यान द्वारा प्राप्नोत है, ‘तह्मा पयत्तचित्ता जूयं भाणं समब्भसह’ इसी कारण एकाग्रचित्त होकर हे भव्यजनो ! तुम इस प्रकार में ध्यान का अभ्यास करो, अथवा इसी कारण देखे-सुने और अनुभव किये हुए अनेक मनो-

प्रयत्नचित्ता. सन्तो हे भव्या यूयं ध्यानं सग्यगभ्यासत । तथा हि—तस्मात्कारणात् दृष्टश्रु-
तानुभूतनानामनोरथरूपसमस्तशुभाशुभरागादिविकल्पजाल त्यक्त्वा, परमस्वास्थ्यसमुत्पन्नस-
हजानन्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादानुभवे स्थित्वा च ध्यानाभ्यास कुरुत यूयमिति ॥ ४७ ॥

अथ ध्यातृ-पुरुषलक्षणं कथयति —

मा मुज्झह मा रज्जह मा दूसह इट्ठणिट्ठअट्ठेसु ।

थिरमिच्छहि जइ चित्तं विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥४८॥

मा मुहयन गा रज्जयत मा द्वि.यत इष्टानिष्टार्थेषु ।

स्थिरं इच्छत यदि चित्तं विचित्रध्यानप्रसिद्धयै ॥४८॥

व्याख्या—“मा मुज्झह मा रज्जह मा दूसह” समस्तमोहरागद्वेषजनितविकल्पजा-
लरहितनिजपरमात्मतत्त्वभावनासमुत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखामृत रसात्सकाशादुद्गता सं-
जाता तत्रैव परमात्मसुखास्वादे लीना तन्मया या तु परमकला परमसवित्तिस्तत्र स्थित्वा
हे भव्या मोहरागद्वेषान्मा कुरुत । केषु विषयेषु ? “इट्ठणिट्ठअट्ठेसु” स्रग्वनिताचन्दनताम्बूला-
दय इष्टेन्द्रियार्था, अहिविषंकण्टकशत्रुव्याधिप्रभृतयः पुनरनिष्टेन्द्रियार्थास्तेषु । यदि किम् ?
“थिरमिच्छहि जइ चित्तं” तत्रैव परमात्मानुभवे स्थिरं निश्चलं चित्तं यदीच्छत यूयं ।
किमर्थम् ? “वित्तभाणप्पसिद्धीए” विचित्रं नानाप्रकार यद्ध्यानं तत्प्रसिद्धयै निमित्तं ।

रथ रूप शुभाशुभ राग आदि विकल्प समूह का त्याग करके तथा परम-निज-स्वरूप में स्थित होने से
उत्पन्न हुए सहज-आनन्दरूप एक-लक्षण वाले सुखरूपी अमृतरस के आस्वाद के अनुभव में स्थित हो
कर, तुम ध्यान का अभ्यास करो ॥ ४७ ॥

अब ध्यान करने वाले पुरुष का लक्षण कहते हैं :-

गाथार्थ —यदि तुम नाना प्रकार के ध्यान की मिद्धि के लिये चित्त को स्थिर करना चाहते
हो तो इष्ट तथा अनिष्ट इन्द्रियो के विषयो राग-द्वेष और मोह मत करो ॥ ४८ ॥

वृत्त्यर्थ —“मा मुज्झह मा रज्जह मा दूसह” समस्त मोह, राग-द्वेष में उत्पन्न विकल्प समूह
में रहित निज परमात्मस्वरूप की भावना में उत्पन्न हुआ एक परमानन्दरूप सुखामृतरस में उत्पन्न हुई
और उसी परमात्मा के सुख के आस्वाद में लीनरूप जो परम कला अर्थात् परमसवित्ति (आत्मस्वरूप
का अनुभव), उसमें स्थित होकर, हे भव्य जीवो ! मोह, राग द्वेष को मत करो । किन्तु मोह-राग
द्वेष मत करो ? “इट्ठणिट्ठअट्ठेसु” माला, स्त्री, चन्दन, ताम्बूल आदिरूप इन्द्रियो के इष्ट विषयो में
वर्ण विष, कांटा, शत्रु तथा रोग आदि अनिष्ट विषयों में राग-द्वेष मत करो, “थिर-
मिच्छहि जइ चित्तं” यदि उसी परमात्मा के अनुभव में तूम निश्चल चित्त को चाहते हो । किमनिये
थिर चित्त को चाहते हो ? “वित्तभाणप्पसिद्धीए” विचित्र अर्थात् अनेक तरह के ध्यान की सिद्धि

अथवा विगत चित्तं चित्तोद्भवशुभाशुभविकल्पजालं यत्र तद्विचित्तं ध्यानम् तदर्थमिति ।

इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तान्त्रागमभाषया विचित्रभेदा कथ्यन्ते । तथाहि—इष्टवि-
योगानिष्टसयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदानेषु वाञ्छारूप चतुर्विधमार्त्तध्यानम् । तच्च तारतम्येन
मिथ्यादृष्ट्यादिषट्गुणस्थानवर्तिजीवसम्भवम् । यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां तिर्यग्गतिकारणं भवति
तथापि बद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत् ? स्वशुद्धात्मैवोपादेय
इति विशिष्टभावनावलेन तत्कारणभूतसंकलेशाभावादिति ।

अथ रौद्रध्यानं कथ्यते—हिसानन्दमृपानन्दस्तेयानन्दविषयसंरक्षणानन्दप्रभव रौद्रं
चतुर्विधम् । तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिषट्चमगुणस्थानवर्तिजीवसम्भवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीनां
नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । तदपि कस्मादिति
चेत् ? निजशुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयमिति विशिष्टभेदज्ञानबलेन तत्कारणभूततीव्रसंकलेशाभावा-
दिति ।

के लिये । अथवा जहाँ पर चित्त से उत्पन्न होने वाला शुभ-अशुभ विकल्प समूह दूर हो गया है, सो
'विचित्त ध्यान' है, उस विचित्त ध्यान की सिद्धि के लिये ।

अब प्रथम ही आगमभाषा के अनुसार उसी ध्यान के नानाप्रकार के भेदों का कथन करते हैं
वह इस प्रकार है इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग और रोग इन तीनों को दूर करने में तथा भोगों व
भोगों के कारणों में वाञ्छारूप चार प्रकार का आर्त्तध्यान है (इष्ट का वियोग १, अनिष्ट का सयोग २,
रोग ३, इनके होने पर इनके दूर करने की इच्छा करना और भोगनिदानों की वाञ्छा करना ४) । वह
आर्त्तध्यान तारतम्यता से मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से प्रमत्तगुणस्थान तक के जीवों के होता है । वह आर्त्त-
ध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवों के तिर्यच गति के बंध का कारण होता है तथापि जिस जीव के सम्य-
क्त्व से पहले तिर्यच-आयु बंध चुकी, उसको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टि के वह आर्त्तध्यान तिर्यचगति
का कारण नहीं है । गङ्गा—क्यों नहीं है ? उत्तर—'निज शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है' ऐसी
भावना के कारण सम्यग्दृष्टि जीवों के तिर्यचगति का कारणरूप संकलेश नहीं होता ।

अब रौद्रध्यान को कहते हैं । रौद्रध्यान—हिसानन्द (हिसा करने में आनन्द मानना) १,
मृपानन्द (भूठ बोलने में आनन्द मानना) २, स्तेयानन्द (चोरी करने में प्रसन्न होना) ३, विषय-
संरक्षणानन्द (परिग्रह की रक्षा में आत्मनन्द मानना) ४ के भेद से चार प्रकार का है । वह मिथ्यादृष्टि
से पंचम गुणस्थान तक के जीवों के तारतम्यता से होता है । रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टि जीवों के नरकगति
का कारण है, तो भी जिस जीव ने सम्यक्त्व से पूर्व नरकायु बाध ली है उसके अतिरिक्त अन्य सम्य-
ग्दृष्टियों के वह रौद्रध्यान नरकगति का कारण नहीं होता । प्रश्न—ऐसा क्यों है ? उत्तर—सम्यग्दृष्टियों
के 'निजशुद्ध-आत्म-तत्त्व ही उपा-देय है' इस प्रकार के विशिष्ट भेदज्ञान के बल से नरकगति का कारण
भूत तीव्र संकलेश नहीं होता ।

अतः परम् आर्त्तरौद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञचतुर्भेदभिन्नं, तारतम्यवृद्धिक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतुर्गुणस्थानवर्त्तिजीव-सम्भवं, मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारण चेति धर्मध्यानं कथ्यते । तथाहि—स्वयं मन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावे अपि शुद्धजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि सति “सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्यत्नं हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥ १ ॥” इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञाविचयध्यानं भण्यते । तथैव भेदाभेदरत्नत्रयभावनाबलेनास्माकं परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्मविपाकरहितोऽप्ययं जीव पश्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति, पुण्योदयेन देवादिसुखविपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् । पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् । इति चतुर्विधं धर्मध्यानं भवति ।

अथ पृथक्त्ववितर्कवीचारं एकत्ववितर्कवीचारं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञं व्युपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चेति भेदेन चतुर्विधं शुक्लध्यानं कथयति । तद्यथा—पृथक्त्ववितर्कवीचारं

इसके आगे आर्त्तध्यान तथा रौद्रध्यान के त्यागरूप, १, आज्ञाविचय, २, अपायविचय, ३, विपाकविचय और ४, संस्थानविचय इन चार भेदवाला तारतम्य वृद्धि के क्रम से असंयतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त इन चार गुणस्थान वाले जीवों के होनेवाला, और प्रधानता से पुण्यबंध का कारण होने पर भी परम्परा से मोक्ष का कारणभूत, ऐसा धर्मध्यान कहा जाता है । वह इस प्रकार है—स्वयं अल्पबुद्धि हो तथा विशेष ज्ञानी गुरु की प्राप्ति न हो तब शुद्ध जीव आदि पदार्थों की सूक्ष्मता होने पर, ‘श्री जिनेन्द्र का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्त्व है वह हेतुओं से खण्डित नहीं हो सकता अतः जो सूक्ष्म तत्त्व है उसको जिनेन्द्रदेव की आज्ञानुसार ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि श्रीजिनेन्द्र अन्यथावादी (भूठा उपदेश देनेवाले) नहीं है ॥ १ ॥’ इस श्लोक के अनुसार पदार्थ का निश्चय करना ‘आज्ञाविचय’ प्रथम धर्मध्यान कहलाता है । उसी प्रकार भेद—अभेद—रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार का चिन्तन ‘अपायविचय’ दूसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । शुद्ध निश्चयनय से यह जीव शुभ—अशुभ कर्मों के उदय से रहित है, फिर भी अनादि कर्म-बन्ध के कारण पाप के उदय से नारक आदि के दुःखरूप फल का अनुभव करता है और पुण्य के उदय से देव आदि के सुखरूप विपाक को भोगता है, इस प्रकार विचार करना सो ‘विपाकविचय’ तीसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । पहले कही हुई लोकानुप्रेक्षा का चिन्तन करना, ‘संस्थानविचय’ चौथा धर्मध्यान है । इस तरह चार प्रकार का धर्मध्यान होता है ।

अब १. पृथक्त्ववितर्कवीचार, २ एकत्ववितर्कवीचार, ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति, ऐसे चार प्रकार के शुक्लध्यान को कहते हैं । ‘पृथक्त्ववितर्कवीचार’ प्रथम शुद्धजीव

तावत्कथ्यते । द्रव्यगुणपर्यायाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षण भावश्रुत तद्वाचकमन्तर्जल्पवचनं वा वितर्कं भण्यते, अनीहितवृत्त्यर्थान्तरपरिणामनम् वचनाद्वचनान्तरपरिणामनम् मनोवचनकाययोगेषु योगाद्योगान्तरपरिणामनं वीचारो भण्यते । अयमत्रार्थः— यद्यपि ध्याता पुरुष स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय बहिर्निश्चिन्तां न करोति तथापि यावताशेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावताशेनानीहितवृत्त्या विकल्पा स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्व-वितर्कवीचारं ध्यानं भण्यते । तच्चोपशमश्रेणीविवक्षायामपूर्वोपशमकानिवृत्त्युपशमकसूक्ष्म-साम्परायोपशमकोपशान्तकषायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टये भवति । क्षपकश्रेण्या पुनरपूर्वकरण-क्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसाम्परायक्षपकाभिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् ।

निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्मसुखसंवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसंवित्तिलक्षणभावश्रुतवशेन स्थिरीभूयावीचारगुणद्रव्यपर्यायपरावर्तनं न करोति यत्तदेवकत्ववितर्कवीचारसंज्ञं क्षीणकषायगुणस्थानसम्भवं द्वितीयं शुक्लध्यानं भण्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिः इति । अथ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूपं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञं तृतीयं शुक्लध्यानम् । तच्चोपचारेण सयोगिकेव-

का कथन करते हैं । द्रव्य, गुण और पर्याय के भिन्नपने को 'पृथक्त्व' कहते हैं । निज-शुद्ध-आत्मा का अनुभवरूप भावश्रुत को और निज-शुद्ध-आत्मा को कहनेवाले अन्तरजल्परूप वचन को 'वितर्क' कहने हैं । इच्छा विना ही एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में, मन वचन काय इन तीनों योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में, जो परिणामन (पलटन) है, उसको 'वीचार' कहते हैं । इसका यह अर्थ है—यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज-शुद्ध-आत्मसंवेदन को छोड़कर बाह्य पदार्थों की चिन्ता नहीं करता, तथापि जितने अंशों से अनिर्च्छिन्नवृत्ति से विकल्प उत्पन्न होते हैं, इस कारण इस ध्यान को 'पृथक्त्ववितर्कवीचार' कहते हैं । यह प्रथम शुक्लध्यान उपशम श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण-उपशमक, अनिवृत्तिकरणउपशमक, सूक्ष्मसाम्पराय-उपशमक और उपशान्तकषाय, इन (८, ९, १०, ११) चार गुणस्थानों में होता है । क्षपकश्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरणक्षपक, अनिवृत्तिकरणक्षपक और सूक्ष्मसाम्परायक्षपक नामक, (८, ९, १०) इन तीन गुणस्थानों में होता है । इस प्रकार प्रथम शुक्लध्यान का व्याख्यान हुआ ।

निज-शुद्ध-आत्मद्रव्य में या विकार रहित आत्मसुख-अनुभवरूप पर्याय में, या उपाधिरहित स्वसंवेदन गुण में, इन तीनों में से जिस एक द्रव्य, गुण या पर्याय में (जो ध्यान) प्रवृत्त होगया और उसी में वितर्क नामक निजात्मानुभवरूप भावश्रुत केवल से स्थिर होकर अवीचार अर्थात् द्रव्य, गुण, पर्याय में परावर्तन नहीं करता, वह "एकत्ववितर्क अवीचार" नामक, क्षीणकषाय (१२ वे) गुण-होनेवाला, दूसरा शुक्लध्यान कहलाता है । इस दूसरे शुक्लध्यान से ही केवलज्ञान में उत्पत्ति अब सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापाररूप और अप्रतिपाति (कभी न गिरे) ऐसा "सूक्ष्म-

लिजिने भवतीति । विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद् व्युपरतक्रियं च तदनिवृत्ति-
चानिवर्तकं च तद्व्युपरतक्रियानिवृत्तिसंज्ञं चतुर्थं शुक्लध्यानं । तच्चोपचारेणायोगिकेवलि-
जिने भवतीति । इति संक्षेपेणागमभाषया विचित्रध्यानं व्याख्यातम् ।

अध्यात्मभाषया पुनः सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवति
निजात्मन्युपादेयबुद्धिं कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोऽहमनन्तसुखोऽहमित्यादिभावनारूपमभ्यन्तरध-
र्मध्यानमुच्यते । पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादितदनुकूलशुभानुष्ठानं पुनर्बहिरङ्गधर्मध्यानं भवति । तथैव
स्वशुद्धात्मनि निर्विकल्पसमाधिलक्षणं शुक्लध्यानम् इति । अथवा “पदस्थ मन्त्रवाक्यस्थ
पिण्डस्थ स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥१॥” इति श्लोककथि-
तक्रमेण विचित्रध्यानं ज्ञातव्यमिति ।

अथ ध्यानप्रतिबन्धकानां मोहरागद्वेषाणां स्वरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादितत्त्वेषु विप-
रीताभिनिवेशजनको मोहो दर्शनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत् । निर्विकारस्वसवित्तिलक्षणा-
वीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागद्वेषौ भण्येते । चारित्रमोहो शब्देन रागद्वेषौ कथं
भण्येते ? इति चेत्—कषायमध्ये क्रोधमानद्वयं द्वेषाङ्गम्, मायालोभद्वयं च रागाङ्गम्, नोक-

क्रियाप्रतिपाति” नामक तीमरा शुक्लध्यानं है । वह उपचार से सयोगिकैवलिजिन (१३ वे) गुणस्थान
में होता है । विशेषरूप से उपरत अर्थात् दूर होगई है क्रिया जिममें वह व्युपरतक्रिय है, व्युपरतक्रिय हो
और अनिवृत्ति अर्थात् निवृत्ति न हो (मुक्त न हुआ हो , वह “व्युपरतक्रियानिवृत्ति” नामा चतुर्थ
शुक्लध्यान है । वह उपचार से अयोगि केवली जिन के (१४ वं गुणस्थान में) होता है । आगम भाषा
से नाना प्रकार के ध्यानो का संक्षेप से कथन हुआ ।

अध्यात्म भाषा में, सहज-शुद्ध-परम-चैतन्यशाली तथा परिपूर्ण आनन्द का धारी भगवान् निज
आत्मा में उपादेयबुद्धि (निज-शुद्ध-आत्मा ही ग्राह्य है) करके, फिर ‘मैं अनन्त ज्ञानमयी हूँ, मैं अनन्त
सुखरूप हूँ’ इत्यादि भावनारूप अन्तरङ्ग धर्मध्यान है । पञ्चपरमेष्ठियों की भक्ति आदि तथा उसके अनु-
कूल शुभ अनुष्ठान का करना बहिरङ्ग धर्मध्यान है । उसी प्रकार निज-शुद्ध-आत्मा में विकल्परहित समा-
धिरूप शुक्लध्यान है अथवा “मन्त्रवाक्यो में स्थित ‘पदस्थध्यान’ है, निज आत्मा का चिन्तन ‘पिण्ड-
स्थध्यान’ है, सर्वचिद्रूप का चिन्तन ‘रूपस्थध्यान’ है और निरञ्जन का ध्यान ‘रूपातीत’ ध्यान है । १।’
इस श्लोक में कहे हुए क्रम के अनुसार अनेक प्रकार का ध्यान जानना चाहिये ।

अब ध्यान के प्रतिबन्धक (रोकनेवाले) मोह, राग तथा द्वेष का स्वरूप कहते हैं । शुद्ध आत्मा
आदि तत्त्वों में विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न करनेवाला मोह, दर्शनमोह अथवा मिथ्यान्त्र है । निर्विकार
निज-आत्मानुभवरूप वीतराग चारित्र को ढकने वाला चारित्रमोह अथवा राग-द्वेष कहलाता है । प्रवृत्त-
चारित्रमोह शब्द से राग द्वेष कैसे कहे गये ? उत्तर—कषायों में क्रोध-मान ये दो द्वेष उक्त हैं अ-

पायमध्ये तु स्त्रीपुंनपु सकवेदत्रयं हास्यरतिद्वयं च रागाङ्गम्, अरतिशोकद्वयं भयजुगुप्साद्वयं च द्वेपाङ्गमिति ज्ञातव्यम् । अत्राह गिष्य — रागद्वेषाद्वयं किं कर्मजनिता किं जीवजनिता इति ? तत्रोत्तरम्—स्त्री-पुरुषसयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्रासयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभयसयोगजनिता इति । पञ्चान्नयविवक्षावशेन विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते । तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । अथ मतम्—साक्षाच्छुद्धनिश्चयनयेन कस्येति पृच्छामो वयम् । तत्रोत्तरम्—साक्षाच्छुद्धनिश्चयेन स्त्रीपुरुषसयोगरहितपुत्रस्येव, सुधाहरिद्रासयोगरहितरङ्गविशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं प्रियच्छाम इति । एव ध्यातृव्याख्यानमुख्यत्वेन तद्व्याजेन विचित्रध्यानकथनेन च सूत्रं गतम् ॥ ४८ ॥

अत ऊर्ध्वं पदस्थं ध्यानं मन्त्रवाक्यस्थं यदुक्तं तस्य विवरणं कथयति—

परातीससोलक्ष्णपराचउदुगमेगं च जवह उभाएह ।

परमेष्टिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥४९॥

माया-लोभ ये दोनो राग अण है । नोकपायो मे स्त्रीवेद, पु वेद नपुसकवेद ये तीन तथा हास्य-रति ये दो, ऐसी पाच नोकपाय राग के अण, अरति—शोक ये दो, भय तथा जुगुप्सा ये दो, इन चार नोकपायो को द्वेष का अण जानना चाहिये ।

गिष्य पूछता है—राग-द्वेष आदि, कर्मों से उत्पन्न हुए हैं या जीव से ? इसका उत्तर—स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र के समान, चूना तथा हल्दी इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुए लाल रङ्ग की तरह, राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं । नय की विवक्षा के अनुसार, विवक्षित एकदेश शुद्ध-निश्चयनय से तो राग-द्वेष कर्मजनित कहलाते हैं । अशुद्ध-निश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं । यह अशुद्ध-निश्चयनय, शुद्ध-निश्चयनय, की अपेक्षा से व्यवहारनय ही है । शङ्का—साक्षात् शुद्ध-निश्चयनय से ये राग-द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं ? समाधान—स्त्री और पुरुष के संयोग बिना पुत्र की अनुत्पत्ति की भांति और चूना व हल्दी के संयोग बिना लाल रङ्ग की अनुत्पत्ति के समान, साक्षात् शुद्ध-निश्चयनय की अपेक्षा से इन राग द्वेषादि की उत्पत्ति ही नहीं होनी । इसलिये हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही कैसे देवे । (जैसे पुत्र न केवल स्त्री से ही होता है और न केवल पुरुष से ही होता है, किन्तु स्त्री व पुरुष दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है, इसी प्रकार राग द्वेष आदि न केवल कर्मजनित ही हैं और न केवल जीवजनित ही हैं किन्तु जीव और कर्म इन दोनों के संयोगजनित हैं । साक्षात् शुद्ध-निश्चयनय की दृष्टि में जीव और पुद्गल दोनों शुद्ध हैं और इनके संयोग का अभाव है । इसलिये साक्षात् शुद्ध-निश्चयनय की अपेक्षा राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही नहीं है) । इस प्रकार ध्याता (ध्यान करनेवाले) के व्याख्यान की प्रधानता से तथा उसके

१. य ये विचित्र ध्यान के कथन से यह गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥

पञ्चत्रिंशत् षोडश पट् पञ्च चत्वारि द्विक्रं च अपतः प्रायत ।

परमेष्ठिवाचकाना अन्यत् च गुरूपदेशेन ॥ ४६ ॥

व्याख्या—“पण्तीस” ‘णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं’ एतानि पञ्चत्रिंशदक्षराणि सर्वपदानि भण्यन्ते । “सोल” ‘अरिहत-सिद्ध-आयरिय-उवज्झाय-साहू’ एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ” ‘अरिहन्तसिद्ध’ एतानि षडक्षराणि अर्हत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे भण्येते । ‘पण’ ‘अ सि आ उ सा’ एतानि पञ्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । ‘चउ’ ‘अरिहंत’ इदमक्षर-चतुष्टयमर्हतो नामपदम् । ‘दुगं’ ‘सिद्ध’ इत्यक्षरद्वय सिद्धस्य नामपदम् । ‘एग च’ ‘अ’ इत्येकाक्षरमर्हत आदिपदम् । अथवा ‘ओ’ एकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्कथमिति चेत् ? ‘अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवज्झाया मुण्णिणो । पढमक्खरणिप्पण्णो ओकारो पच परमेठी ॥१॥’ इति गाथाकथितप्रथमाक्षराणा ‘समानं सवर्णं दीर्घो भवति’ ‘परश्चलोपम्’ ‘उवर्णो ओ’ इति स्वरसन्धिविधानेन ‘ओं’ शब्दो निष्पद्यते । कस्मादिति ? ‘जवह

अब आगे ‘मन्त्रवाक्यो मे स्थित जो पदस्थ ध्यान कहा गया है, उसका वर्णन करते हैं—

गाथार्थ —पंच परमेष्ठियो को कहनेवाले पैतीस, सोलह, छ, पांच, चार, दो और एक अक्षर-रूप मन्त्रपद है, उनका जाप्य करो और ध्यान करो, इनके अतिरिक्त अन्य मन्त्र—पदों को भी गुरु के उपदेशानुसार जपो और ध्यावो ॥ ४६ ॥

वृत्त्यर्थः—“पण्तीस” णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाण णमो आयरियाण णमो उवज्झायाण णमो लोए सव्वसाहूणं ये पैतीस अक्षर ‘सर्वपद’ कहलाते हैं । “सोल” ‘अरिहत सिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू’ ये १६ अक्षर पंचपरमेष्ठियो के नाम पद कहलाते हैं । “छ” ‘अरिहंतसिद्ध’ ये छ अक्षर—अर्हन्त सिद्ध इन दो परमेष्ठियो के नाम पद कहे जाते हैं । ‘पण’ ‘अ मि आ उ सा’ ये पंच अक्षर पच परमेष्ठियो के आदि पद कहलाते हैं । ‘चउ’ ‘अरिहंत ये चार अक्षर अर्हन्त परमेष्ठी के नामपद है । “दुगं” ‘सिद्ध’ ये दो अक्षर सिद्ध परमेष्ठी के नामपद है । “एग च” ‘अ’ यह एक अक्षर अर्हत्परमेष्ठी का आदिपद है, अथवा ‘ओ’ यह एक अक्षर पांचो परमेष्ठियो के आदि—पदस्वरूप है । प्रश्न—‘ओ’ यह पच-परमेष्ठियों के आदिपद रूप कैसे है ? उत्तर—“अरिहत का प्रथम प्रक्षर ‘अ’ अगरीर (सिद्ध) का प्रथम अक्षर ‘अ’ आचार्य का प्रथम अक्षर ‘आ’, उपाध्याय का प्रथम अक्षर ‘उ’, मुनि का प्रथम अक्षर ‘म्’ इस प्रकार इन पांचो परमेष्ठियो के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ‘ओकार’ है, वही पचपरमेष्ठियो के नाम का आदिपद है ।” इस प्रकार गाथा में कहे हुए जो प्रथम अक्षर (अ अ आ उ म्) हैं, इनमें पहले ‘समानं सवर्णं दीर्घो भवति’ इस सूत्र से ‘अ अ आ’ मिलकर दीर्घ ‘आ’ बनाकर ‘परश्च लोपम्’ इनमें पर अक्षर ‘आ’ का लोप करके अ अ आ इन तीनों के स्थान में एक ‘आ’ सिद्ध किया फिर “उवर्णो ओ” इस सूत्र से ‘आउ’ के स्थान में ‘ओ’ बनाया ऐसे स्वरसन्धि करनेसे ‘ओम्’ यह शब्द निस्पन्न हुआ । किन कारण ?

ज्भाएह' एतेषा पदाना सर्वमन्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूताना इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदानामर्थं जान्वा पञ्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जाप कुरुत । तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थाया मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथम्भूताना ? 'परमेष्ठिवाचयाण' 'अरिहत' इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोऽर्हद्वाच्योऽभिधेय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकाना । 'अण्ण च गुरुवएसेण' अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्र, बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चनविधान भेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुरसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम् । इति पदस्थध्यानस्वरूप व्याख्यातम् ॥४६॥

एवमनेन प्रकारेण 'गुप्तेन्द्रियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम् । एकाग्रचिन्तन ध्यानं फल सवरनिर्जरौ ॥१॥' इति श्लोककथितलक्षणाना ध्यातृध्येयध्यानफलाना संक्षेप-व्याख्यानरूपेण गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथम स्थल गतम् ।

अत परं रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदार्थभावनोत्पन्नसदानन्दैकलक्षणमुखामृतरसास्वादतृप्तिरूपस्य निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतम् यच्छुभोपयोगलक्षण व्यवहारध्यानं तद्ध्येयभूताना पञ्चपरमेष्ठिना मध्ये तावदर्हत्स्वरूप कथयामीत्येका पातनिका ।

'जवह ज्भाएह' सब मन्त्रशास्त्र के पदों में सारभूत इस लोक तथा तथा परलोक में इष्ट फल को देने वाले इन पदों का अर्थ जानकर फिर अनन्त-ज्ञान आदि गुणों के स्मरण रूप वचन का उच्चारण करके जाप करो । इसी प्रकार शुभोपयोगरूप त्रिगुण (मन वचन काय इन तीनों की गुप्ति) अवस्था में मौन पूर्वक (इन पदों का) ध्यान करो । फिर किन पदों को जपे, ध्यावे ? "परमेष्ठिवाचयाण" 'अरिहत' पद वाचक हैं और अनन्त ज्ञान आदि गुणों से युक्त 'श्रीअर्हत्' इस पद का वाच्य व अभिधेय (कहा जानेवाला) है, आदि प्रकार से पञ्चपरमेष्ठियों के वाचको को जपो । "अण्ण च गुरुवएसेण" पूर्वोक्त पदों से अन्य का भी तथा बारह हजार श्लोक प्रमाण पञ्चनमस्कारमहात्म्य नामक ग्रन्थ में कहे हुए क्रम से लघुसिद्धचक्र, बृहत्सिद्धचक्र इत्यादि देवों के पूजन के विधान का, भेदाभेद-रत्नत्रयके अराधक गुरु के प्रसाद से जानकर, ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार पदस्थ ध्यान के स्वरूप का कथन किया । ४६ ॥

इस प्रकार "पाचो इन्द्रियो और मन को रोकने वाला ध्याता (ध्यान करने वाला) है, यथास्थित पदार्थ, ध्येय है, एकाग्र चिन्तन ध्यान है, संवर तथा निर्जरा ये दोनों ध्यान के फल हैं ॥१॥" इस श्लोक में कहे हुए लक्षणवाले ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल का संक्षेप से कथन करने वाली तीन गाथाओं से द्वितीय अन्तराधिकार में प्रथम स्थल समाप्त हुआ ।

अब इसके आगे राग आदि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज-परमात्म-पदार्थ की भावना से उत्पन्न होने वाले सदानन्द एक लक्षण वाले सुखामृत रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय-ध्यान का परम्परा में कारणभूत जो शुभोपयोग लक्षण वाला व्यवहार ध्यान है उसके ध्येयभूत पञ्च-परमेष्ठियों में से प्रथम

द्वितीया तु पूर्वसूत्रोदितमर्वपदनामपदादिपदानां वाचकभूतानां वाच्या ये पञ्चपरमेष्ठिनस्तद्व्याख्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावज्जिनस्वरूपं निरूपयामि । अथवा तृतीयां पातनिका पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्य ध्येयभूतमर्हत्सर्वजस्वरूपं दर्शयामीति पातनिकात्रय मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति —

एण्डुचदुघाडकम्मो दसणसुहणाणवीरियमईओ ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो ॥५०॥

नष्टचतुर्घातिकर्मा दर्शनमुखज्ञानवीर्यमयः ।

शभदेहस्थः आत्मा शब्दः अर्हन् विचिन्तनीयः ॥५०॥

व्याख्या—‘एण्डुचदुघाडकम्मो’ निश्चयरत्नत्रयात्मकगुद्धोपयोगध्यानेन पूर्व घातिकर्ममुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानदर्शनावरणान्तरायसजयुगपद्घातित्रयविनाशकत्वाच्च प्रणष्टचतुर्घातिकर्मा । ‘दसणसुहणाणवीरियमईओ’ तेनैव घातिकर्माभावेन लब्धान्तचतुष्टयत्वात् सहजशुद्धाविनश्वरदर्शनज्ञानसुखवीर्यमयः । ‘सुहदेहत्यो’ निश्चयेनाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्तधातुरहितदिवाकरसहस्रभामुरपरमौदारिकशरीरत्वात् शुभदेहस्थः । ‘सुद्धो’ ‘क्षुधा तृपा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् । जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदो-

ही जो अर्हत् परमेष्ठी है उनके स्वरूप को कहता हूँ, यह एक पातनिका है । पूर्व गाथा में कहे हुए मर्वपदनामपद-आदिपदरूप वाचकों के वाच्या जो पञ्च-परमेष्ठी, उनका व्याख्यान करने में प्रथम ही श्री जिनेन्द्र के स्वरूप को निरूपण करता हूँ, यह दूसरी पातनिका है । अथवा पदस्थ, पिण्डस्थ तथा रूपस्थ इन तीन ध्यानो के ध्येयभूत श्री अर्हत् सर्वज के स्वरूप को दिखलाता हूँ, यह तीसरी पातनिका है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों पातनिकाओं को मन में धारण करके सिद्धान्तदेव श्री नेमिचन्द्र आचार्य इस अग्रिम गाथामूत्र का प्रतिपादन करते हैं —

गाथार्थ —चार घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले, अनन्त-दर्शन-मुख-ज्ञान और वीर्य के धारक, उत्तम देह में विराजमान और शुद्ध-आत्मस्वरूप अरिहत का ध्यान करना चाहिये ॥ ५० ॥

वृत्त्यर्थ —“एण्डुचदुघाडकम्मो” निश्चयरत्नत्रय स्वरूप गुद्धोपयोगमयी ध्यान के द्वारा पहले घातिया कर्मों में प्रधान मोहनीय कर्म का नाश करके, पश्चात् ज्ञानावरण-दर्शनावरण तथा अन्तराय इन तीनों ही घातिया कर्मों का एक ही साथ नाश करने से, जो चारों घातिया कर्मों का नष्ट करने वाले हो गये हैं । “दसणसुहणाणवीरियमईओ” उन घातिया कर्मों के नाश से उत्पन्न अनन्त चतुष्टय (अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य) के धारक होने से स्वभाविक-शुद्ध-अविनाशी ज्ञान-दर्शन-मुख-वीर्यमयी है । ‘सुहदेहत्यो’ निश्चयनय से शरीर रहित है तो भी व्यवहारनय की अपेक्षा सात धातुओं (कुधातु) से रहित व हजारों सूर्यों के समान दैदीप्यमान ऐसे परम औदारिक शरीर वाला है, इस कारण शुभदेह में विराजमान है । “सुद्धो”—‘क्षुधा १, तृपा २, भय ३, द्वेष, ४, राग ५, मोह

ऽरति ॥१॥ विस्मयो जनन निद्रा विपादोऽष्टादश स्मृता । एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सो अयमाप्तो
निरञ्जन ॥२॥' इति श्लोकद्वयकथिताष्टादशदोषरहितत्वात् शुद्ध । 'अप्पा' एवं गुणविशिष्ट
आत्मा । 'अरिहो' अरिगणदवाच्यमोहनीयस्य, रज शब्दवाच्यज्ञानदर्शनावरणद्वयस्य, रहस्य-
शब्दवाच्यान्तरायस्य च हननाद्विनाशान् सकाशात् इन्द्रादिविनिर्मिता गर्भावतरणजन्माभि-
पेकनि क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिनिर्वाणाभिधानपञ्चमहाकल्याणरूपा पूजामर्हति योग्यो भवति
तेन कारणेन अर्हन् भण्यते । 'विचिन्तिज्जो' इत्युक्तविशेषणैर्विशिष्टमाप्तागमप्रभृतिग्रन्थक-
थितवीतरागसर्वज्ञाद्यष्टोत्तरसहस्रनामानमर्हतं जिनभट्टारकं पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने स्थित्वा
विशेषेण चिन्तयत ध्यायतु हे भव्या यूयमिति ।

अत्रावसरे भट्टचार्वकमत गृहीत्वा शिष्य पूर्वपक्ष करोति । नास्ति सर्वज्ञोऽनुप-
लब्धे । खरविषाणवत् ? तत्र प्रत्युत्तरम्—किमत्र देशेऽत्र काले अनुपलब्धि, सर्वदेशे काले
वा । यदत्र देशेऽत्र काले नास्ति तदा सम्मत एव । अथ सर्वदेशकाले नास्तीति भण्यते
तज्जगत्त्रय कालत्रयं सर्वज्ञरहितं कथं जातं भवता । जात चेत्तर्हि भवानेव सर्वज्ञ । अथ
न जातं तर्हि निषेध कथं क्रियते । तत्र दृष्टान्तः—यथा कोऽपि निषेधको घटस्याधारभूतं
घटरहितं भूतल चक्षुषा दृष्ट्वा पश्चाद्वदत्यत्र भूतले घटो नास्तीति युक्तम्, यस्तु चक्षु रहित-

६, चिता ७, जरा ८, रुजा (रोग) ९, मरण १०, स्वेद (पसीना) ११, खेद १२, मद १३, अरति १४,
विस्मय १५, जन्म १६, निद्रा १७ और विपाद १८, इन १८ दोषों में रहित निरञ्जन आत्मा श्री जिनेन्द्र है,
॥ २ ॥' इस प्रकार इन दो श्लोकों में कहे हुए अठारह दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध है । 'अप्पा'
पूर्वोक्त गुणों की धारक आत्मा है । 'अरिहो'—'अरि' शब्द से कहे जाने वाले मोहनीय कर्म
का, 'रज' शब्द से वाच्य ज्ञानावरण और दर्शनवरण इन दोनों कर्मों का तथा 'रहस्य' शब्द का
वाच्य अन्तरायकर्म, इन चारों कर्मों का नाश करने से इन्द्र आदि द्वारा रची हुई गर्भावतार-
जन्माभिपेक—तपकल्याण—केवलज्ञानोत्पत्ति और निर्वाण समय में होने वाली पांच महाकल्याण
रूप पूजा के योग्य होने हैं, इस कारण 'अर्हन्' कहलाते हैं । 'विचिन्तिज्जो' हे भव्यो ! तुम पदस्थ,
पिण्डस्थ व रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर, आप—उपदिष्ट आगम आदि ग्रन्थ में कहे हुए तथा इन
उक्त विशेषणों सहित वीतराग-सर्वज्ञ आदि एक हजार आठ नाम वाले अर्हन् जिन—भट्टारक का
विशेष रूप में चिन्तन करो ।

इस अवसर पर भट्ट और चार्वक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है—सर्वज्ञ नहीं है,
क्योंकि, उमकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, जैसे गधे के सींग ? उत्तर-सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और
इस काल में नहीं है या सब देश और सब काल में नहीं है । यदि कहो कि, इस देश और इस काल में
सर्वज्ञ नहीं है, तब तो ठीक ही है, क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं । यदि कहो सर्वदेश और सर्व कालों में
सर्वज्ञ नहीं है, तो तुमने यह कैसे जाना कि तीनों लोक और तीनों काल में सर्वज्ञ का अभाव है । यदि कहो

स्तस्य पुनरिदं वचनमयुक्तम् । १ तथैव यस्तु जगत्त्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहितं जानाति तस्य जगत्त्रये कालत्रयेऽपि सर्वज्ञो नास्तीति वक्तुं युक्तं भवति, यस्तु जगत्त्रयं कालत्रयं २ जानाति स सर्वज्ञ निषेधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत् ? ३ जगत्त्रयकालत्रयपरिज्ञानेन स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिति ।

अथोक्तमनुपलब्धेरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम् । कस्मादिति चेत्—किं भवतामनुपलब्धिः, किं जगत्त्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणां वा ? यदि भवतामनुपलब्धिस्तावता सर्वज्ञाभावो न सिध्यति, भवद्भिरनुपलभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसूक्ष्मपदार्थानामिव । अथवा जगत्त्रयकालत्रयवर्त्तिपुरुषाणामनुपलब्धिस्तत्कथं जातं भवद्भिः । जातं चेत्तर्हि भवन्त एव सर्वज्ञा इति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । इत्यादिहेतुदूषणं जातव्यम् । यथोक्तं खरविषाणवदिति दृष्टान्तवचनम् तदप्यनुचितम् । खरे विषाण नास्ति गवादौ तिष्ठतीत्यत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा सर्वज्ञस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेऽपि सर्वथा नास्तित्वं न भवति इति दृष्टान्तदूषणं गतम् ।

कि—अभाव जान लिया, तो तुम ही सर्वज्ञ हो गये (जो तीन लोक तथा तीन काल के पदार्थों को जानता है वही सर्वज्ञ है सो तुमने यह जान लिया है कि तीनों लोक और तीनों कालों में सर्वज्ञ नहीं है, इसलिये तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हुए) । 'तीन लोक व तीनों काल में सर्वज्ञ नहीं' इसको यदि नहीं जाना तो 'सर्वज्ञ नहीं है' ऐसा निषेध कैसे करते हो ? दृष्टान्त—जैसे कोई निषेध करने वाला, घट की आधारभूत पृथ्वी को नेत्रों से घट रहित देख कर, फिर कहे कि 'इस पृथ्वी पर घट नहीं है' तो उसका यह कहना ठीक है, परन्तु जो नेत्रहीन है, उसका ऐसा वचन ठीक नहीं है । इसी प्रकार जो तीन जगत्, तीन काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, उसका यह कहना कि तीन काल में सर्वज्ञ नहीं, उचित हो सकता है, किन्तु जो तीन जगत् तीन काल को जानता है, वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार नहीं कर सकता । क्यों नहीं कर सकता ? तीन जगत् तीन काल को जानने से वह स्वयं सर्वज्ञ होगया, अतः वह सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकता ।

सर्वज्ञ के निषेध में 'सर्वज्ञ की अनुपलब्धि' जो हेतु वाक्य है, वह भी ठीक नहीं । क्यों ठीक नहीं ? उत्तर यह है—क्या आपके ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि (अप्राप्ति) है या तीन जगत् तीन काल के पुरुषों के अनुपलब्धि है । यदि आपके ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, तो इतने मात्र से सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि, जैसे पर के मनोविचार तथा परमाणु आदि की आपके अनुपलब्धि है, तो भी

- १ तथा योसौ जगत्त्रयं कालत्रयं सर्वज्ञरहितं प्रत्यक्षेण जानाति स एव सर्वज्ञनिषेधे समर्थो, न चान्यो-
न्ध इव, यस्तु जगत्त्रयं कालत्रयं जानाति स सर्वज्ञनिषेधं कथमपि न करोति । कस्मात् ? जगत्-
त्रयकालत्रयविषयपरिज्ञान सहितत्वेन स्वमेव सर्वज्ञत्वादिति । (पञ्चास्तिकाय तात्पर्यं वृत्तिः गा० २८)
२ 'न जानाति' इति पाठान्तरः । ३ 'किं भवतामनुपलब्धेः जगत्त्रयं' इति पाठान्तरः ।

अथ मतं—सर्वज्ञविषये बाधकप्रमाण निराकृत भवद्भिस्तर्हि सर्वज्ञसद्भावसाधक प्रमाण किम् ? इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह—कश्चित् पुरुषो धर्मी, सर्वज्ञो भवतीति साध्यते धर्मः, एव धर्मिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम् । कस्मादिति चेत्, पूर्वोक्तप्रकारेण बाधकप्रमाणाभावादिति हेतुवचनम् । किंवत्, स्वयमनुभूयमानसुखदुःखादिवदिति दृष्टान्तवचनम् । एवं सर्वज्ञसद्भावे पक्षहेतुदृष्टान्तरूपेण त्र्यङ्गमनुमान विज्ञेयम् । अथवा द्वितीयमनुमानं कथ्यते—रामरावणादय कालान्तरिता, मेवादयो देशान्तरिता भूतादयो भवान्तरिता परचेतोवृत्तय परमाणादयश्च सूक्ष्मपदार्था धर्मिण कस्यापि पुरुषविशेषस्य प्रत्यक्षा भवन्तीति साध्यो धर्म इति धर्मिधर्मसमुदायेन पक्षवचनम् । कस्मादिति चेत्, अनुमानविषयत्वादिति हेतुवचनम् । किंवत्, यद्यदनुमानविषय तत्तत्कस्यापि प्रत्यक्ष भवति, यथाग्न्यादि, इत्यन्वयदृष्टान्तवचनम् । अनुमानेन विषयाश्चेति, इत्युपनयवचनम् । तस्मात् कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्तीति निगमनवचनम् । इदानीं व्यतिरेकदृष्टान्त कथ्यते—यत्र कस्यापि प्रत्यक्ष तदनुमानविषयमपि न भवति, यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम् । अनुमानविषयाश्चेति पुनरप्युपनयवचनम् ।

उनका अभाव सिद्ध नहीं होता । यदि तीन जगत् तीन काल के पुरुषों के 'सर्वज्ञ' की अनुपलब्धि है, तो इसको आपने कैसे जाना यदि कहो 'जान लिया' तो आप ही सर्वज्ञ हुए, ऐसा पहले कहा जा चुका है । इस प्रकार से 'हेतु' में दूषण जानना चाहिए । सर्वज्ञ के अभाव को सिद्धि में जो 'गधे के सींग' का दृष्टान्त दिया था, वह भी ठीक नहीं है । गधे के सींग नहीं है, किन्तु गौ आदि के सींग है । सींग का जैसे अत्यन्त (सर्वथा) अभाव नहीं, वैसे ही 'सर्वज्ञ' का विवक्षित देश व काल में अभाव होने पर भी सर्वथा अभाव नहीं है । इस प्रकार दृष्टान्त में दूषण आया ।

प्रश्न—आपके द्वारा सर्वज्ञ के सम्बन्ध में बाधक प्रमाण का तो खडन हुआ, किन्तु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला क्या प्रमाण है ? ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं—'कोई पुरुष (आत्मा) सर्वज्ञ है', इसमें 'पुरुष' धर्मी है और 'सर्वज्ञता', जिसको सिद्ध करना है, वह धर्म है, इस प्रकार 'धर्मी धर्म समुदाय' को पक्ष कहते हैं (जिसको सिद्ध करना वह साध्य अर्थात् धर्म है । जिसमें धर्म पाया जावे या रहे वह धर्मी है । धर्म और धर्मी दोनों मिलकर 'पक्ष' कहलाते हैं) । इसमें हेतु क्या है ? पूर्वोक्त अनुसार 'बाधक प्रमाण का अभाव' यह हेतु है । किसके समान ? अपने अनुभव में आते हुए सुख-दुःख आदि के समान, यह दृष्टान्त है । इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु तथा दृष्टान्त रूप से तीन अङ्गों का धारक अनुमान जानना चाहिये । अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं । राम और रावण आदि काल से दूर व ढके पदार्थ, मेरु आदि देश से अन्तरहित पदार्थ, भूत आदि भव से ढके हुए पदार्थ, तथा परपुरुषों के चित्तों के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, ये धर्मी 'किसी भी विवेक-पुरुष के प्रत्यक्ष देखने में आते हैं', यह उन राम रावणादि धर्मियों में सिद्ध करने योग्य धर्म है, इस प्रकार धर्मी और धर्म के समुदाय से पक्षवचन (प्रतिज्ञा) है । राम रावणादि किसी के प्रत्यक्ष क्यों हैं ? 'अनुमान का विषय होने से' यह हेतु-वचन है । किसके समान ? 'जो-जो अनुमान का विषय

तस्मात् प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचनमिति । किन्त्वनुमानविषयत्वादित्ययं हेतुः, सर्वज्ञस्वरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण सम्भवति यतस्ततः कारणात्स्वरूपासिद्धभावासिद्धविशेषणादसिद्धोऽन भवति । तथैव सर्वज्ञस्वरूपं स्वपक्षं विहाय सर्वज्ञाऽभाव विपक्षं न साधयति तेन कारणेन विरुद्धो न भवति । तथैव च यथा सर्वज्ञसद्भावे स्वपक्षे वर्तते तथा सर्वज्ञाभावेऽपि विपक्षेऽपि न वर्तते तेन कारणेनाऽनैकान्तिको न भवति । अनैकान्तिकः कोऽर्थो ? व्यभिचारीति । तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधितो न भवति, तथैव च प्रतिवादिनां प्रत्यसिद्धं सर्वज्ञसद्भाव साधयति, तेन कारणेनाकिञ्चित्करोऽपि न भवति । एवमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्करहेतुदोषरहितत्वात्सर्वज्ञसद्भावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सर्वज्ञसद्भावे पक्षहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनरूपेण पञ्चाङ्गमनुमानम् जातव्यमिति ।

किं च यथा लोचनहीनपुरुषस्यादर्शो विद्यमानेऽपि प्रतिबिम्बानां परिज्ञानं न भवति,

है, वह-नह किसी के प्रत्यक्ष होता है, जैसे—अग्नि आदि, यह अन्वय दृष्टान्त का वचन है । 'देश काल आदि से अन्तिरित पदार्थ भी अनुमान के विषय है' यह उपनय का वचन है । इसलिये 'राम रावण आदि किसी से प्रत्यक्ष होते हैं' यह निगमन वाक्य है । अब व्यतिरेक दृष्टान्त को कहते हैं—'जो किसी के भी प्रत्यक्ष नहीं होते, वे अनुमान के विषय भी नहीं होते जैसे कि अकाश के पुष्प आदि' यह व्यतिरेक दृष्टान्त का वचन है । 'राम रावण आदि अनुमान के विषय हैं' यह उपनय का वचन है । इसलिये 'राम रावणादि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वाक्य है ।

राम रावणादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं, 'अनुमान के विषय होने से' यहां पर 'अनुमान के विषय होने से' यह हेतु है । सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब तरह से सम्भव है, इस कारण यह हेतु स्वरूपासिद्ध, भावासिद्ध, इन विशेषणों से असिद्ध नहीं है । तथा उक्त हेतु, सर्वज्ञ रूप अपने पक्ष को छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है । और जैसे 'सर्वज्ञ के सद्भाव रूप अपने पक्ष में रहता है, वैसे सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में नहीं रहता, इस कारण उक्त हेतु अनैकान्तिक भी नहीं है । अनैकान्तिक का क्या अर्थ है ? व्यभिचारी' । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है, तथा सर्वज्ञ को न मानने वाले भट्ट और चार्वाक के लिये सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करता है अतः इन दोनों कारणों से अकिञ्चित् कर भी नहीं है इस प्रकार से 'अनुमान का विषय होने से' यह हेतु-वचन असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिञ्चित्कर रूप हेतु के दोषों से रहित है, इस कारण सर्वज्ञ से सद्भाव को सिद्ध करता है । इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन रूप से पाँचों अंगों वाला अनुमान जानना चाहिये ।

विशेष :—जैसे नेत्रहीन पुरुष को दर्पण के विद्यमान रहने पर भी प्रतिबिम्बों का ज्ञान नहीं

तथा लोचनस्थानीयसर्वज्ञतागुणरहितपुरुषस्यादर्शस्थानीयवेदशास्त्रे कथितानां प्रतिविम्बस्थानीयपरमाण्वाद्यनन्तसूक्ष्मपदार्थानां क्वापिकाले परिज्ञानं न भवति । तथाचोक्तं 'यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥१॥' इति संक्षेपेण सर्वज्ञसिद्धिरत्र बोद्धव्या । एव पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्याने ध्येयभूतस्य सकलात्मनो जिनभट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥५०॥

अथ सिद्धसदृशनिजपरमात्मतत्त्वपरमसमरसीभावलक्षणस्य रूपातीतनिश्चयध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूत मुक्तिगतसिद्धभक्तिरूप 'रामो सिद्धारण' इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्थ ध्यानं तस्य ध्येयभूत सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपं कथयति —

राट्टट्टकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओ दट्ठा ।

पुरिसायारो अप्पा सिद्धो रत्ताएह लोयसिंहरत्थो ॥ ५१ ॥

न-टाट्टकर्मदेहः लोकालोकस्य ज्ञायकः द्रष्टा ।

पुरुषाकारः आत्मा सिद्धः ध्यायेत लोकशिखरस्थः ॥ ५१ ॥

व्याख्या—'राट्टट्टकम्मदेहो' शुभाशुभमनोवचनकार्यक्रियारूपस्य द्वैतशब्दाभिधेयक-

होता, इसी प्रकार नेत्रों के स्थानभूत सर्वज्ञतारूप गुण से रहित पुरुष को दर्पण के स्थानभूत वेदशास्त्र में कहे हुए प्रतिविम्बों के स्थानभूत परमाणु आदि अनन्त सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी समय ज्ञान नहीं होता ऐसा कहा भी है कि—'जिस पुरुष के स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या उपकार कर सकता है ? क्योंकि नेत्रों से रहित पुरुष का दर्पण क्या उपकार करेगा ? (अर्थात् कुछ उपकार नहीं कर सकता) । १ ।' इस प्रकार यहाँ संक्षेप से सर्वज्ञ की सिद्धि जाननी चाहिए । ऐसे पदस्थ, पिण्डस्थ और रूपस्थ इन तीनों ध्यानों में ध्येयभूत सकल-परमात्म-श्रीजिन-भट्टारक के व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई ॥५०॥

अब सिद्धा के समान निज-परमात्म-तत्त्व में परमसमरसी-भाव वाले रूपातीत नामक निश्चय ध्यान के परम्परा से कारणभूत तथा मुक्ति को प्राप्त, ऐसे सिद्ध परमेष्ठों की भक्तिरूप 'रामो सिद्धारण' इस पद के उच्चारणरूप लक्षण वाला जो पदस्थ-ध्यान, उसके ध्येयभूत सिद्धपरमेष्ठों के स्वरूप को कहते हैं —

गाथार्थ —अष्ट कर्म रूपी शरीर को नष्ट करने वाली, लोकालोक-आकाश को जानने-देखने वाली, पुरुषाकार, लोक-शिखर पर विराजमान, ऐसी आत्मा सिद्ध-परमेष्ठी है । अतः तुम सब उन सिद्ध-परमेष्ठी का ध्यान करो ॥ ५१ ॥

वृत्त्यर्थ —'राट्टट्टकम्मदेहो' शुभ-अशुभ मन-वचन और काय की क्रिया रूप तथा द्वैत शब्द के आभिधेयरूप कर्म समूह का नाश करने में समर्थ, निज-शुद्ध-आत्म-स्वरूप की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्परूप उपाधि से रहित, परम आनन्द एक लक्षण वाला, सुन्दर-मनोहर-आनन्द को वहाने वाला क्रियारहित और अद्वैत शब्द का वाच्य, ऐसे परमज्ञानकाण्ड द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्म एवं ओदारिक

र्मकाण्डस्य निर्मूलनसमर्थेन स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाह्ला-
देकलक्षणसुन्दरमनोहरानन्दस्यंदिनि क्रियाद्वैतगद्गवाच्येन परमज्ञानकाण्डेन विनाशितज्ञाना-
वरणाद्यष्टकर्मोदारिकादिपञ्चदेहत्वात् नष्टाष्टकर्मदेह । 'लोयालोयस्स जाणओदट्ठा' पूर्वोक्तज्ञा-
नकाण्डभावनाफलभूतेन सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनद्वयेन लोकालोकगतत्रिकालवर्तिसमस्त-
वस्तुसम्बन्धिविशेषसामान्यस्वभावानामेकसमयज्ञायकदर्शकत्वात् लोकालोकस्य ज्ञाता द्रष्टा
भवति । 'पुरिसायारो' निश्चयनयेनातीन्द्रियासूतपरमचिदुच्छलननिर्भरशुद्धस्वभावेन निरा-
कारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किञ्चिदूनचरमशरीराकारेण गतसिक्थभूषागर्भाकारव-
च्छायाप्रतिमाद्वद्वा पुरुषाकार । 'अप्पा' इत्युक्तलक्षण आत्मा । किं भण्यते ? 'सिद्धो' अञ्ज-
नसिद्धपादुकासिद्धगुटिकासिद्धखड्गमिद्धमायासिद्धादिलौकिकसिद्धविलक्षणः केवलज्ञानाद्यनन्त-
गुणव्यक्तिलक्षणः सिद्धो भण्यते । 'भाएह लोयसिहरत्थो' तमित्थंभूतं सिद्धपरमेष्ठिनं लोक-
शिखरस्थ दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रियभोगप्रभृतिसमस्तमनोरथरूपनानाविकल्पजालत्यागेन त्रिगु-
प्तिलक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा ध्यायत हे भव्या यूयम् इति । एवं निष्कलसिद्धपरमेष्ठी-
व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ५१ ॥

अथ निरुपाधिशुद्धात्मभावनानुभूत्यविनाभूतनिश्चयपञ्चाचारलक्षणस्य निश्चय-
ध्यानस्य परम्परया कारणभूतं निश्चयव्यवहारपञ्चाचारपरिणताचार्यभक्तिरूपं 'गामो
आयरियाण' इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्थध्यान तस्य ध्येयभूतमाचार्य परमेष्ठिनं कथयति

आदि पांन शरीरो को नष्ट करने में जो नष्ट-अष्ट कर्म देह है । 'लोयालोयस्स जाणओ दट्ठा' पूर्वोक्त
ज्ञानकाण्ड की भावना के फलस्वरूप पूर्ण निर्मल केवलज्ञान और दर्शन दोनों द्वारा लोकालोक के
तीन कालवर्ती सर्व पदार्थ सम्बन्धी विशेष तथा सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने
में, लोकालोक को जानने-देखने गले हैं । 'पुरिसायारो' निश्चयन की दृष्टि से इन्द्रियगोचर-अमूर्तिक
परमचैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा आकार रहित है, ना भी व्यवहार में भूतपूर्व नय की
अपेक्षा अनिमशरीर में कुछ कर्म आकार वाले होने के कारण, मोहरहित मूल के बीच के आकार की
नग्न अथवा आया के प्रतिबिम्ब के समान, पुरुषाकार है । "अप्पा" पूर्वोक्त लक्षणवाली आत्मा; वह
क्या कहलाती है ? 'सिद्धो' अञ्जनसिद्ध, पादुकासिद्ध गुटिकासिद्ध, खड्गासिद्ध और मायासिद्ध आदि
लौकिक (लोक में कहे जाने वाले) सिद्धोंने विलक्षण केवलज्ञान आदि अनन्त गुणों की प्रकटता रूप सिद्ध
कहलाती है । "भाएह लोयसिहरत्थो" हे भव्यजनो ! तुम देखे—सुने—अनुभव किये हुए जो पांचों इन्द्रियों
के भोग आदि समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प-समूह के त्याग द्वारा मन-वचन-काय की गुप्तिस्वरूप
रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर, लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणवाले सिद्ध परमेष्ठी को
यावो ! इस प्रकार अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यानरूप यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५१ ॥

दसराणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे ।

अप्पं पर च जु जइ सो आयरिओ मुणी भेओ ॥५२॥

दर्शनज्ञानप्रधाने वीर्यचारित्रवरतप आचारे ।

आत्मानं परं च युनक्ति सः आचार्यः मुनिः ध्येयः ॥५२॥

व्याख्या—‘दंसराणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे’ सम्यग्दर्शनज्ञानप्रधाने

वीर्यचारित्रवरतपश्चरणाचारेऽधिकरणभूते ‘अप्प पर च जु जइ’ आत्मान पर शिष्यजन च योऽसौ योजयति सम्बन्ध करोति ‘सो आयरिओ मुणी भेओ’ स उक्तलक्षण आचार्यो मुनिस्तपोधनो ध्येयो भवति । तथाहि—भूतार्थनयविषयभूत शुद्धसमयसारशब्दवाच्यो भाव-कर्मद्रव्यकर्मनोकर्मादिसमस्तपरद्रव्येभ्यो भिन्न परमचैतन्यविलासलक्षण स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप सम्यग्दर्शन तत्राचरण परिणामनं निश्चयदर्शनाचार ॥१॥ तस्यैव शुद्धात्मनो निरुपाधिस्वसवेदनलक्षणभेदज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिपरभावेभ्य पृथक्परिच्छेदन सम्यग्ज्ञान, तत्राचरण परिणामन निश्चयज्ञानाचार ॥२॥ तत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वाभाविक-मुखास्वादेन निश्चलचित्त वीतरागचारित्र, तत्राचरण परिणामन निश्चयचारित्राचारः

अब उपाधि रहित शुद्ध-आत्मभावना की अनुभूति (अनुभव) का अविनाशूत निश्चय-पञ्च आचार-रूप-निश्चय-ध्यान का परम्परा से कारणभूत, निश्चय तथा व्यवहार इन दोनों प्रकार के पांच आचारों में परिणत (तत्पर वा तल्लीन) ऐसे आचार्य परमेश्वरी की भक्तिरूप और “एगो आयरियाण” इस पद के उच्चारण-रूप जो पदस्थ ध्यान, उस पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत आचार्य परमेश्वरी के स्वरूप को कहते हैं —

गाथार्थ —दर्शनाचार १, ज्ञानाचार २, की मुख्यता सहित वीर्याचार ३, चारित्राचार ४ और तपाचार ५, इन पांचों आचारों में जो आप भी तत्पर होते हैं और अन्य (शिष्यो) को भी लगाते हैं, वह आचार्यमुनि ध्यान करने योग्य है ॥ ५२ ॥

वृत्त्यर्थ —“दंसराणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे” सम्यग्दर्शनाचार और सम्यग्ज्ञानाचार की प्रधानता सहित, वीर्याचार, चारित्राचार और तपश्चरणाचार में “अप्प पर च जु जइ” अपने को और अन्य अर्थात् शिष्य-जनो को लगाते हैं, “सो आयरिओ मुणी भेओ” वे पूर्वोक्त लक्षणवाले आचार्य तपोधन ध्यान करने योग्य हैं । निशेष—भूतार्थनय (निश्चयनय) का विषयभूत, ‘शुद्धसमयसार’ शब्द से वाच्य, भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्म आदि समस्त परपदार्थों से भिन्न और परम-चैतन्य का विलासलक्षण बानी, यह निज-शुद्ध-आत्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि सम्यक्-दर्शन है, उस सम्यग्दर्शन में जो आचरण अर्थात् परिणामन, वह निश्चयदर्शनाचार है । १ । उसी शुद्ध आत्मा को, उपाधि रहित स्वसवेदनरूप भेदज्ञान द्वारा मिथ्यात्व-राग आदि परभावों से भिन्न जानना, सम्यग्ज्ञान है, उस सम्यग्ज्ञान में आचरण अर्थात् परिणामन वह निश्चयज्ञानाचार है । २ । उसी शुद्ध आत्मा में राग आदि

॥३॥ समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन तथैवानशनादिद्वादशतपश्चरणवहिरङ्गसहकारिकारणोन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयन निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरणं परिणामनं निश्चयतपश्चरणाचार । ४ । तस्यैव निश्चयचतुर्विधाचारस्य रक्षणार्थं स्वशक्त्यनवगूहनं निश्चयवीर्याचार । ५ । इत्युक्तलक्षणनिश्चयपञ्चाचारे तथैव 'छत्तीसगुणसमग्ने पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे । सिस्साणुगहकुसले धम्मायरिए सदा वडे । १ ।' इति गाथाकथितक्रमेणाचारागधनादिचरणशास्त्रविस्तीर्णबहिरङ्गसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चाचारे च स्व पर च योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्ध करोति स आचार्यो भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातव्य । इत्याचार्यपरमेष्ठिव्याख्यानेन सूत्रं गतम् ॥५२॥

अथ स्वशुद्धात्मनि शोभनमध्यायोऽभ्यासो निश्चयस्वाध्यायस्तल्लक्षणनिश्चयध्यानस्य पारम्पर्येण कारणभूतं भेदाभेदरत्नत्रयादितत्त्वोपदेशकं परमोपाध्यायभक्तिरूपं 'णमो उवज्झायाण' इति पदोच्चारणलक्षणं यत् पदस्थध्यान, तस्य ध्येयभूतमुपाध्यायमुनीश्वर कथयति—

जो रयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मोवदेसणो णिरदो ।

सो उवज्झाओ अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ॥५३॥

विकल्परूप रूपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल-चित्त होना, वीतरागचारित्र है, उसमे जो आचरण अर्थात् परिणामन, वह निश्चयचारित्राचार है । ३ । समस्त परद्रव्यों की इच्छा के रोकने से तथा अनशन आदि वारह-तप-इप-बहिरंगसहकारीकारण से जो निज स्वरूप मे प्रतपन अर्थात् विजयन, वह निश्चयतपश्चरण है, उसमे जो आचरण अर्थात् परिणामन निश्चयतपश्चरणाचार है । ४ । इन चार प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिये अपनी शक्ति का छिपाना, निश्चयवीर्याचार है । ५ । ऐसे उक्त लक्षणों वाले पाच प्रकार के निश्चय आचार मे और इसी प्रकार, "छत्तीस गुणों से सहित, पाच प्रकार के आचार को करने का उपदेश देने वाले तथा जिप्यों पर अनुग्रह (कृपा रखने मे चतुर जो धर्माचार्य है उनको मैं दवा वंदना करता हूँ, । १ ।" इस गाथा मे कहे अनुसार आचार आराधना आदि चरणानुयोग के शास्त्रों मे विस्तार से कहे हुए बहिरङ्ग—सहकारीकारणरूप पाच प्रकार के व्यवहार आचार मे जो अपने को तथा अन्य को लगाते हैं (स्वयं उस पञ्चाचार को साधते हैं और दूसरों से सधाते हैं) वे आचार्य कहलाते हैं वे आचार्य परमेष्ठी पदस्थ मे ध्यान मे ध्यान करने योग्य हैं । इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के व्याख्यान से गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥

अब निज शुद्ध आत्मा मे जो उत्तम अध्ययन अर्थात् अभ्यास करना है, उसको निश्चय स्वाध्याय कहते हैं । उस निश्चयस्वाध्यायरूप निश्चयध्यान के परम्परा से कारणभूत भेद-अभेद-रत्नत्रय आदि तत्त्वों का उपदेश करनेवाले, परम उपाध्याय की भक्तिस्वरूप "णमो उवज्झायाण" इस पद के उच्चारणरूप जो पदस्थध्यान उसके ध्येयभूत, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप को कहते हैं :-

यः रत्नत्रययुक्तः नित्य धर्मोपदेशने निरतः ।

तः उपाध्यायः आत्मा यतिवरवृषभः नमः तस्मै ॥५३॥

व्याख्या—‘जो रयणत्तयजुत्तो’ योऽसौ बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानेन युक्तः परि-
णत । ‘एणच्च’ धम्मोवदेसणो गिरदो’ पट्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मध्ये स्वशु-
द्धात्मद्रव्य स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धात्मतत्त्व स्वशुद्धात्मपदार्थमेवोपादेय शेष च हेय,
तथैवोत्तमक्षमादिधर्म च नित्यमुपदिशति योऽसौ स नित्य धर्मोपदेशने निरतो भण्यते । ‘सो
उवज्झाओ अप्पा’ स चेत्यंभूत आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किं विशिष्टं ? ‘जदिवर-
वसहो’ पञ्चेन्द्रियविषयजयेन निजशुद्धात्मनि यत्नपराणा यतिवराणा मध्ये वृषभः प्रधानो
यतिवरवृषभः । ‘णमो तस्स’ तस्मै द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपाध्यायपरमे-
ष्ठिव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥

अथ निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तरमोक्ष-
मार्गसाधक परमसाधुभक्तिरूपं ‘णमो लोए सव्वसाहूण’ इति पदोच्चारणजपध्यानलक्षणं यत्
पदस्थध्यान तस्य ध्येयभूत साधुपरमेष्ठिस्वरूपं कथयति—

गाथार्थ —जो रत्नत्रय से सहित, निरन्तर धर्म का उपदेश देने में तत्पर तथा मुनिश्वरो में
प्रधान है, वह आत्मा उपाध्याय है । उसके लिये नमस्कार हो ॥ ५३ ॥

वृत्त्यर्थ —“जो रयणत्तयजुत्तो” जो बाह्य, अभ्यन्तर रत्नत्रय के अनुष्ठान (साधन) में
युक्त है (निश्चय-व्यवहार-रत्नत्रय को साधने में लगे हुए है) । “एणच्च” धम्मोवदेसणो गिरदो” ‘छ
द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व व नव पदार्थों में निज-शुद्ध-आत्म-द्रव्य, निज-शुद्ध-जीवास्तिकाय, निज
शुद्ध-आत्मतत्त्व और निज-शुद्ध-आत्मपदार्थ ही उपादेय है, अन्य सब हेय हैं’ इस विषय का तथा उत्तम
क्षमा आदि दश धर्मों का जो निरन्तर उपदेश देते हैं, वे नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाते
हैं । “सो उवज्झाओ अप्पा” इस प्रकार की वह आत्मा उपाध्याय है । उसमें और क्या विशेषता
है ? “जदिवरवसहो” पांचो इन्द्रियो के विषयो को जीतने में निज-शुद्ध-आत्मा में प्रयत्न करने
में तत्पर, ऐसे मुनीश्वरो में वृषभ अर्थात् प्रधान होने से यतिवृषभ है । “णमो तस्स” उन उपाध्याय
परमेश्वरी को द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी के व्याख्यान से गाथासूत्र
पूर्ण हुआ ॥ ५३ ॥

अथ निश्चयरत्नत्रयरूप-निश्चयध्यान का परम्परा में कारणभूत, बाह्य-अभ्यन्तर-मोक्षमार्ग
के साधनेवाले परमसाधु की भक्तिस्वरूप “णमो लोए सव्वसाहूण” पद के उच्चारण, जपने और ध्यानरूप
जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत, ऐसे साधु परमेष्ठी के स्वरूप को कहते हैं :—

दंसरणणाणसमग्गं मग्गं भोक्खस्स जो हु चारित्तं ।

साधयदि णिच्चसुद्ध साहू स मुणी णमो तस्स ॥५४॥

दर्शनज्ञानसमग्रं मार्गं मोक्षस्य यः हि चारित्रम् ।

साधयति नित्यशुद्धं साधुः सः मुनिः नमः तस्मै ॥५४॥

व्याख्या—‘साहू स मुणी’ स मुनिः साधुर्भवति । यः किं करोति ? ‘जो हु साधयदि’ यः कर्त्ता हु स्फुटं साधयति । किं ? ‘चारित्तं’ चारित्र । कथंभूतं ? ‘दंसरणणाणसमग्गं’ वीतरागसम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यां समग्रम् परिपूर्णम् । पुनरपि कथंभूतं ? ‘मग्गं भोक्खस्स’ मार्गभूतः कस्य ? मोक्षस्य । पुनश्च किम् रूप ? ‘णिच्चसुद्ध’ नित्यं सर्वकाल शुद्ध रागादिरहितम् । ‘णमो तस्स’ एव गुणविशिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथाहि—‘उद्योतनमुद्योगो निर्वहणं साधनं च निस्तरणम् । दृगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः । १ । इत्याद्याकिञ्चिद्वहिरङ्गचतुर्विधाराधनाबलेन, तथैव “समत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्तवो चेव । चउरो चिट्ठहि आदे तह्मा आदा हु मे सरणं । १ ।’ इति गाथाकथिताभ्यन्तरनिश्चयचतुर्विधाराधनाबलेन च बाह्याभ्यन्तर्मोक्षमार्गद्वितीयनामाभिधेयेन कृत्वा यः कर्त्ता वीतरागचारित्राविनाभूतं स्वशुद्धात्मानं साधयति भावयति स साधुर्भवति । तस्यैव सहजशुद्धसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो भावनमस्कारस्तथा ‘णमो लोए सव्वसाहूणं’ द्रव्यनमस्कारश्च भवत्विति ॥ ५४ ॥

गाथार्थः.—दर्शन और ज्ञान से पूर्ण, मोक्षमार्ग-स्वरूप, सदाशुद्ध, ऐसे चारित्र को जो साधते हैं, वे मुनि ‘साधु परमेष्ठी’ हैं, उनको मेरा नमस्कार हो ॥ ५४ ॥

वृत्त्यर्थः—‘साहू स मुणी’ वह मुनि साधु होते हैं । वे क्या करते हैं ? ‘जो हु साधयदि’ जो प्रकट रूप से साधते हैं । किसको साधते हैं ? ‘चारित्तं चारित्र को साधते हैं । किस प्रकार के चारित्र को साधते हैं ? ‘दंसरणणाण समग्गं’ वीतराग सम्यग्दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधते हैं । पुनः चारित्र कैसा है ? ‘मग्गं भोक्खस्स’ जो चारित्र मोक्षस्वरूप है । किसका मार्ग है । मोक्षका मार्ग है । वह चारित्र किस रूप है ? ‘णिच्च सुद्ध’ जो चारित्र नित्य सर्वकालशुद्ध अर्थात् रागादि रहित है । (वीतराग सम्यग्दर्शन-ज्ञान से परिपूर्ण, मोक्षमार्ग-स्वरूप, नित्य रागादि रहित, ऐसे चारित्र को अच्छी तरह पालनेवाले मुनि, साधु हैं) । ‘णमो तस्स’ पूर्वोक्त गुण सहित उस साधु परमेष्ठी को नमस्कार हो स्पष्टीकरण—‘दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इनका जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहण, साधन और निस्तरण है, उसको मत् पुरुषो ने आराधना कहा है । १ । इस आर्याद्यन्द में कही हुई वहिरङ्ग-दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना के बल से, तथा “सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप, ये चारों आत्मा में निवास करते हैं, इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।’ इस प्रकार गाथा में कहे अनुसार, अभ्यन्तर एवं निश्चय चार प्रकार की आराधना के बलसे अथवा बाह्य-अभ्यन्तर-मोक्षमार्ग द्वारा ज्ञान

एवमुक्तप्रकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्ठिस्वरूप ज्ञातव्यम् । अथवा निश्चयेन 'अरुहा सिद्धाडरिया उवज्भाया साहु पचपरमेष्टी । ते वि हु चिट्टिदि आदे तह्या आदा हु मे सरणं । १ ।' इति गाथाकथितक्रमेण संक्षेपेण, तथैव विस्तरेण पञ्चपरमेष्ठिकथितग्रन्थक्रमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धचक्रादिदेवार्चनाविधिरूपमन्त्रवादसम्बन्धिपञ्चनमस्कारग्रन्थे चेति । एव गाथापञ्चकेन द्वितीयस्थलं गतम् ।

अथ तदेव ध्यानं विकल्पितनिश्चयेनाविकल्पितनिश्चयेन प्रकारान्तरेणोपसहाररूपेण पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षण, द्वितीयपादे ध्यातृलक्षणं, तृतीयपादे ध्यानलक्षणं चतुर्थपादे नयविभाग कथयामीत्यभिप्राय मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति --

ज किंचिवि चिततो गिरीहवित्ती हवे जदा साहु ।

लद्धूण य एयत्तं कदाहु तं तस्स गिच्छय ज्भाणं ॥५५॥

यत् किंचित् अपि चिन्तयन् निरीहवृत्तिः भवति यदा साधुः ।

लब्ध्वा च एकत्वं तदा आहुः तत् तस्य निश्चयं ध्यानम् ॥५५॥

व्याख्या — 'तदा' तस्मिन् काले । 'आहु' आहुर्बुवन्ति । 'तं तस्स गिच्छयं ज्भाणं'

है जिसका ऐसी बाह्य-अभ्यन्तर आराधना करके जो वीतरागचारित्र के अविनाभूत निज-शुद्ध-आत्मा को साधते हैं अर्थात् भावते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं । उन्हीं के लिये मेरा स्वाभाविकशुद्ध-सदानन्द की अनुभूति रूप भाव नमस्कार तथा "णमो लोए सव्वसाहूण" इस पद के उच्चारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५४ ॥

उक्त प्रकार से पांच गाथाओं द्वारा मध्यमरूप से पञ्चपरमेष्ठी के स्वरूप का कथन किया गया है, यह जानना चाहिये । अथवा निश्चयनय से "अर्हत्" सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांचो परमेष्ठी हैं वे भी आत्मा में स्थित हैं, इस कारण आत्मा ही मुझे शरण है । १ ।" इस गाथा में कहे हुए क्रमानुसार संक्षेप से पञ्चपरमेष्ठियों का स्वरूप जानना चाहिये । विस्तार से पञ्चपरमेष्ठियों का कथन करनेवाले ग्रन्थ से क्रमानुसार जानना चाहिये । तथा सिद्धचक्र आदि देवों की पूजनविधिरूप जो मन्त्र-वाद सम्बन्धी पञ्चनमस्कारमाहात्म्य नामक ग्रन्थ है, उससे पञ्चपरमेष्ठियों का स्वरूप अत्यन्त विस्तार पूर्वक जानना चाहिये । इस प्रकार पांच गाथाओं से दूसरा स्थल समाप्त हुआ ।

अब उसी ध्यान को विकल्पितनिश्चय और अविकल्पितनिश्चयरूप प्रकारान्तर में संक्षेपपूर्वक कहते हैं । 'गाथा के प्रथम पाद में ध्येय का लक्षण' द्वितीय पाद में ध्याता (ध्यान करनेवाले) का लक्षण, तीसरे पाद में ध्यान का लक्षण और चौथे पाद में नयों के विभाग को कहता हूँ ।' इस अभिप्राय को मन में धारण करके भगवान् (श्री नेमिचन्द्र आचार्य) सूत्र का प्रतिपादन करते हैं :—

गाथार्य — ध्येय में एकाग्रचित्त होकर जिस किसी पदार्थ का ध्यान करते हुए साधु जब वृत्ति (समस्त इन्द्रियारहित) होते हैं तब उनका वह ध्यान निश्चयध्यान होता है ॥ ५५ ॥

तत्तस्य निश्चयध्यानमिति । यदा किम् ? 'णिरीहवित्ती हवे जदा साहु' निरीहवृत्तिनिष्पृ-
हवृत्तिर्यदा साधुर्भवति । किं कुर्वन् ? 'जं किंचिवि चिंतंतो' यत् किमपि ध्येयं वस्तुरूपेण
विचिन्तयन्निति । किं कृत्वा पूर्व ? 'लद्धूण य एयत्तं' तस्मिन् ध्येये लब्ध्वा । किं ? एकत्वं
एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तरः—यत् किंचिद् ध्येयमित्यनेन किमुक्तं भवति ?
प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विषयकषायवञ्चनार्थं चित्तस्थिरीकरणार्थं पञ्चपरमे-
ष्ठ्यादिपरद्रव्यमपि ध्येयं भवति । पश्चादभ्यासवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धबुद्धैकस्व-
भावनिजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं भवति । निष्पृहवचनेन पुनर्मिथ्यात्वं वेदत्रय हास्या-
दिषट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुर्दशाभ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्य-
दासीदासकुप्यभाण्डाभिधानदशविधबहिरङ्गपरिग्रहेण च रहित ध्यातृस्वरूपमुक्तं भवति ।
एकाग्रचिन्तानिरोधेन च १ पूर्वोक्तविविधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्वं ध्यानलक्षणं भणि-
तमिति । निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्नत्रयानुकूलनिश्चयो ग्राह्य, निष्प-

वृत्त्यर्थः—'तदा' उस काल मे । 'आहु' कहते है । 'त तस्स णिच्छय उभाणं' उसको, उसका
निश्चय ध्यान (कहते है) । जब क्या होता है ? 'णिरीहवित्ती हवे जदा साहु' जब निस्पृह वृत्तिवाला
साधु होता है । क्या करता है ? 'जं किंचिवि चिंतंतो' जिस किसी ध्येय वस्तु स्वरूप का विवेक चिन्तन
करता है । पहले क्या करके ? 'लद्धूण य एयत्तं' उस ध्येय में प्राप्त होकर । क्या प्राप्त होकर ? एकपने
को अर्थात् एकाग्र-चिन्ता-निरोध को प्राप्त होकर । ध्येय पदार्थ मे एकाग्र-चिन्ता का निरोध करके यानी
एकचित्त होकर, जिस किसी ध्येय वस्तु का चिन्तन करता हुआ साधु जब निस्पृह-वृत्तिवाला होता है,
उस समय साधु के उस ध्यान को निश्चयध्यान कहते है) । विस्तार से वर्णन—गाथा मे 'यत् किंचित्
ध्येयम्' (जिस किसी भी ध्येय पदार्थ को) इस पद से क्या कहा है ? प्रारम्भिक अवस्था की अपेक्षा
से जो सविकल्प अवस्था है, उसमें विषय और कषायो को दूर करने के लिये तथा चित्त को स्थिर करने
के लिये पञ्चपरमेष्ठी आदि परद्रव्य भी ध्येय होते है । फिर जब अभ्यास से चित्त स्थिर हो जाता है
तब शुद्ध—बुद्ध एकस्वभाव निज-शुद्ध-आत्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है । 'निस्पृह' शब्द से मिथ्यात्व,
तीनो वेद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चोदह अन्तरङ्ग
परिग्रहों से रहित तथा क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड नामक
दश बहिरङ्ग परिग्रहो से रहित, ध्यान करनेवाले का स्वरूप कहा गया है । 'एकाग्र-चिन्ता-निरोध' मे
पूर्वोक्त नाना प्रकार के ध्यान करने योग्य पदार्थों मे स्थिरता और निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा
है । 'निश्चय' शब्द से, अभ्यास प्रारम्भ करने वाले की अपेक्षा व्यवहाररत्नत्रय के अनुहून निश्चय द्रव्य

१ 'पूर्वोक्तद्विविधं' पाठान्तरम् ।

त्रयोगपुरुषापेक्षया तु शुद्धोपयोगलक्षणविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयो ग्राह्यः । विशेषनिश्चयः पुनरग्रे वक्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सूत्रार्थः ॥ ५५ ॥

अथ शुभाशुभमनोवचनकार्यानिरोधे कृते सत्यात्मनि स्थिरो भवति तदेव परमध्यान-मित्युपदिशति —

मा चिद्वह मा जपह मा चिन्तह किंवि जेण होइ थिरो ।

अप्पा अप्पस्मि रओ इणमेव परं हवे ज्झाणं ॥ ५६ ॥

मा चेत्त मा जल्पत मा चिन्तयत किम् अपि येन भवति स्थिरः ।

आत्मा आत्मनि रतः इदं एव पर ध्यानं भवति ॥ ५६ ॥

व्याख्या—‘मा चिद्वह मा जपह मा चितह किंवि’ नित्यनिरञ्जननिष्क्रियानिजशुद्धा-
त्मानभूतिप्रतिबन्धक शुभाशुभचेष्टारूप कायव्यापार, तथैव शुभाशुभान्तर्बहिर्जल्परूप वचन-
व्यापार, तथैव शुभाशुभविकल्पजालरूप चित्तव्यापार च किमपि मा कुरुत हे विवेकीजना ।
‘जेण होइ थिरो’ येन योगत्रयानिरोधेन स्थिरो भवति । स क ? ‘अप्पा’ आत्मा । कथम्भूत-
स्थिरो भवति ? ‘अप्पस्मि रओ’ सहजशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञा-
नानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुद्भूतसर्वप्रदेशाल्लादजनकसुखास्वादपरिणति-
सहिते निजात्मनि रत परिणतस्तल्लीयमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । ‘इणमेव पर हवे

करना चाहिये और ध्यान में निष्पन्न पुरुष की अपेक्षा शुद्धोपयोगरूप विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय ग्रहण करना चाहिये । विशेष निश्चय आगे कहा जाने वाला है । इस प्रकार सूत्र का अर्थ है ॥ ५५ ॥

(ध्याता पुरुष) शुभ-अशुभ मन-वचन-काय का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है । वह स्थिर होना ही परम ध्यान है, ऐसा उपदेश देते हैं —

गाथार्थ — हे भव्यो ! कुछ भी चेष्टा मत करो (काय की क्रिया मत करो), कुछ भी मत बोलो और कुछ भी मत चिन्तन करो (संकल्प-विकल्प न करो) जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन होकर स्थिर होजावे, आत्मा में लीन होना ही परमध्यान है ॥ ५६ ॥

वृत्त्यर्थ — “मा चिद्वह मा जपह मा चितह किंवि” हे विवेकी पुरुषो ! नित्य निरञ्जन और क्रियारहित निजशुद्ध-आत्मा के अनुभव को रोकनेवाली शुभ-अशुभ चेष्टारूप काय की क्रिया को तथा शुभ अशुभ-अन्तरङ्ग-बहिरङ्गरूप वचन को और शुभ-अशुभ विकल्प समूहरूप मन के व्यापार को कुछ भी मत करो । ‘जेण होइ थिरो’ जिन तीनों योगों के रोकने से स्थिर होता है । वह कौन ? “अप्पा” आत्मा । केना होकर स्थित होता है ? “अप्पस्मि रओ” स्वाभाविक शुद्ध-ज्ञान-दर्शन-स्वभाव जो परमात्मतत्त्व के सम्यक्-श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेदरत्नत्रयात्मक परम-ध्यान के अनुभव से उत्पन्न, सर्व प्रदोषों को आनन्ददायक ऐमे सृष्टि के अनुभवरूप परिणति सहित स्व-आत्मा में रत, तल्लीन, तच्चित्त

ज्झाणां' इदमेवात्मसुखस्वरूपे तन्मयत्वं निश्चयेन परमुत्कृष्टं ध्यानं भवति ।

तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुख प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम् । तच्च पर्यायिनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते । तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेवैकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनयेन स्वशुद्धात्मसम्बितिसमुत्पन्नसुखामृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहसस्वरूपम् । इदमेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाममालायां यथासम्भव सर्वत्र योजनीयमिति ।

तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमबुद्धस्वरूपं, तदेव परमजिनस्वरूपं, तदेव परमस्वात्मोपलब्धिलक्षण सिद्धस्वरूपं, तदेव निरञ्जनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूप, तदेव स्वसम्बेदनज्ञानम्, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शन, तदेव परमावस्थास्वरूपम्, तदेव परमात्मनः दर्शन, तदेव परमात्मज्ञान, तदेव परमावस्थारूप-परमात्मस्पर्शनं, तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणामिकभावरूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूप तदेव शुद्धचारित्रं, तदेव परमपवित्रं, तदेवान्तस्तत्त्वं तदेव परमतत्त्व, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्योति, सैव शुद्धात्मानुभूति, सैवात्मप्रतीति, सैवात्मसंवित्ति, सैव स्वरूपोपलब्धि, स एव नित्योपलब्धि, स एव परमसमाधि, स एव परमानन्द, स एव

तथा तन्मय होकर स्थिर होता है । 'इणमेव परं हवे ज्झाणां' यही जो आत्मा के मुखस्वरूप में तन्मय-पना है, वह निश्चय से परम उत्कृष्ट ध्यान है ।

उस परमध्यान में स्थित जीवों को जो वीतरागपरमानन्द मुख प्रतिभासित होना है वही निश्चय मोक्षमार्ग का स्वरूप है । वह अन्य पर्यायवाची नामों से क्या २ कहा जाता है, सो कहने है । वही शुद्ध आत्म—स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही एक देश में प्रकटत्वरूप विवक्षित एक देश शुद्ध-निश्चयनय से निज-शुद्ध-आत्मानुभव से उत्पन्न मुखरूपी अमृत—जल के सरोवर में राग आदि मलो से रहित होने के कारण परमहस—स्वरूप है । परमात्मध्यान के भावना की नामगाला में इस एक देशव्यक्तिरूप शुद्धनय के व्याख्यान को यथासम्भव सब जगह लगा लेना चाहिये । (ये नाम एकदेशशुद्ध—निश्चयनय से अपेक्षित है)

वही परमब्रह्मस्वरूप है, वही परमविष्णुरूप है, वही परमशिवरूप, वही परमबुद्धस्वरूप है, वही परमजिनस्वरूप है, वही परम-निज-आत्मोपलब्धिरूप सिद्धस्वरूप है, वही निरञ्जनस्वरूप है, वही निर्मलस्वरूप है, वही स्वसम्बेदनज्ञान है, वह परमतत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्मदर्शन है, वही परम अवस्था स्वरूप है, वही परमात्म दर्शन है, वही परमात्मज्ञान है, वह ही परमावस्थारूप परमात्मा का स्पर्शन है, वही ध्यान करने योग्य शुद्ध-पारिणामिक-भावरूप है, वही ध्यानभावनारूप है, वही शुद्ध-चारित्र्य है, वह ही परम-पवित्र है, वही अन्तरङ्ग तत्त्व है, वही परम-तत्त्व है, वही शुद्ध-आत्म-द्रव्य है, वही

नित्यानन्दः, स एव सहजानन्दः, स एव सदानन्दः स एव शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एव चैकाग्रचिन्तानिरोधः, स एव परमबोधः, स एव बुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः स एव समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिश्चयषडावश्यकस्वरूपः, तदेवाभेद-रत्नत्रयस्वरूपः, तदेव वीतरागसामायिकं, तदेव परमशरणोत्तममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणः, तदेव सकलकर्मक्षयकारणः, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव परमात्मभावना, सैव शुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखानुभूतिरूपपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतः, तदेव परमामृतपरमधर्मध्यानः, तदेव शुक्लध्यानं, तदेव रागादिविकल्पशून्यध्यानं, तदेव निष्कल-ध्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यः, तदेव परमवीतरागत्वं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमभेदज्ञानः, स एव परमसमरसीभावः, इत्यादि समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमा-ह्लादैकसुखलक्षणध्यानरूपस्य निश्चयमोक्षमार्गस्य वाचकान्यन्यान्यपि पर्यायनामानि विज्ञे-यानि भवन्ति परमात्मतत्त्वविद्भिरिति ॥ ५६ ॥

अतः परं यद्यपि पूर्वं बहुधा भणितं ध्यातृपुरुषलक्षणं ध्यानसामग्री च तथापि चूलिकोपसहाररूपेण पुनरप्याख्याति —

परम—ज्योति है, वही शुद्धआत्मानुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वही आत्म—सवित्ति (आत्म संवेदन) है, वही निज—आत्मस्वरूप की प्राप्ति है, वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वही परम—समाधि है, वही परम—आनन्द है वही नित्य आनन्द है, वही स्वाभाविक आनन्द है, वही सदानन्द है, वही शुद्ध आत्म—पदार्थ के अध्ययन रूप है, वही परमस्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चिन्ता निरोध है, वही परमज्ञान है, वही शुद्ध-उपयोग है, वह ही परम-योग (समाधि) है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चय-ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप-वीर्यरूप निश्चय पञ्चाचार है, वही समयसार है, वह ही अध्यात्मसार है। वही समता आदि निश्चय-षट्-आवश्यक स्वरूप है, वह ही अभेद रत्नत्रय-स्वरूप है, वह ही वीतराग सामायिक है, वह ही परमशरणरूप उत्तम मंगल है, वही केवल ज्ञानोत्पत्ति का कारण है, वही समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वही निश्चय-दर्शन-ज्ञान-चरित्र-तप आराधना-स्वरूप है, वही परमात्मा—भावनारूप है वही शुद्धात्म—भावना में उत्पन्न सुख की अनुभूतिरूप परमकला है, वही दिव्य-कला है, वही परम—अद्वैत है, वही अमृतस्वरूप परम-धर्मध्यान है, वही शुक्लध्यान है, वही राग आदि विकल्परहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है, वही परम-स्वास्थ्य है, वही परम-वीतरागता है, वही परम समता है, वही परम-एकत्व है, वही परम-भेदज्ञान है, वही परम-समरसी-भाव है, इत्यादि समस्त रागादि विकल्प-उपाधि रहित, परमआह्लाद एक-सुख-लक्षणमयी ध्यान-स्वरूप निश्चय मोक्ष-मार्ग को कहनेवाले अन्य बहुत से पर्यायवाची नाम परमात्मतत्त्व जानियों के द्वारा जानने योग्य होते हैं।

यद्यपि पहिले ध्यान करने वाले पुरुष का लक्षण और ध्यान की सामग्री का वह प्रकार से

तवसुदवदवं चेदा ज्भाणरहधुरंधरो हवे जम्हा ।

तम्हा तत्तियणिरदा तल्लद्धीए सदा होह ॥ ५७ ॥

तपःश्रुतव्रतवान् चेता ध्यानरथधुरन्धरः भवति यस्मात् ।

तस्मात् तत्त्रिकनिरताः तल्लब्ध्यै सदा भवत ॥ ५७ ॥

व्याख्या—‘तवसुदवदवं चेदा ज्भाणरहधुरंधरो हवे जम्हा’ तपश्रुतव्रतवानात्मा चेत-
यिता ध्यानरथस्य धुरन्धरो समर्थो भवति, ‘जम्हा’ यस्मात् ‘तम्हा तत्तियणिरदा तल्लद्धीए
सदा होह’ तस्मात् कारणात् तपश्रुतव्रतानां संबन्धेन यत् त्रितयं तत् त्रितये रता सर्वकाले
भवत हे भव्या । किमर्थ ? तस्य ध्यानस्य लब्धिस्तल्लब्धिस्तदर्थमिति । तथाहि—अनश-
नावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशभेदेन बाह्यं षड्विधं, तथैव
प्रायश्चित्तविनयवैय्यावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानभेदेनाऽभ्यन्तरमपि षड्विधं चेति द्वादशविधं
तपः । तेनैव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । तथैवाचाराराधनादि-
द्रव्यश्रुतं, तदाधारेणोत्पन्नं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपं भावश्रुतं च । तथैव च हिंसानृत-
स्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणां द्रव्यभावरूपाणां परिहरणं व्रतपञ्चकं चेति । एवमुक्तलक्षणतपःश्रुत-

वर्णन कर चुके हैं, फिर भी चूलिका तथा उपसहार रूप से ध्याता पुरुष और ध्यानसामग्री को इसके
आगे कहते हैं :—

गाथार्थ :—क्योकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान-रूपी रथ की धुरी धारण
करने वाला होता है, इस कारण हे भव्य पुरुषों ! तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिये निरंतर तप, श्रुत
और व्रत में तत्पर होवो ॥ ५७ ॥

वृत्त्यर्थ :—‘तवसुदवदवं चेदा ज्भाणरहधुरंधरो हवे जम्हा’ क्योकि तप, श्रुत और व्रतधारी
आत्मा ध्यानरूपी रथ की धुरी को धारण करने के लिये समर्थ होता है । ‘तम्हा तत्तियणिरदा तल्ल-
द्धीए सदा होह’ हे भव्यो ! इस कारण से तप, श्रुत और व्रत, इन तीन में सदा लीन हो जाओ ।
किस लिये ? उस ध्यान की प्राप्ति के लिए । विशेष वर्णन—१. अनशन (उपवास करना), २. अव-
मौदर्य (कम भोजन करना), ३ वृत्तिपरिसंख्यान (अटपटी आखड़ी करके भोजन करने जाना),
४. रस परित्याग (दूध, दही, घी, तेल, खांड व नमक; इन छह रसों में से एक दो आदि रसों का त्याग
करना), ५. विविक्तशय्यासन (निर्जन और एकान्त स्थल में शयन करना, रहना, बैठना), ६. काय-
क्लेश (आत्मशुद्धि के लिये आतापन योग आदि करना), यह छह प्रकार का बाह्य तप; प्रायश्चित्त १,
विनय २, वैयावृत्य ३, स्वाध्याय ४, व्युत्सर्ग (बाह्य अभ्यन्तर उपधि का त्याग) ५ और ध्यान ६, यह
छह प्रकार का अन्तरङ्ग तप; ऐसे बाह्य तथा अभ्यन्तररूप वारह प्रकार का (व्यवहार) तप है । उसी
(व्यवहार) तप से सिद्ध होने योग्य निज-शुद्ध-आत्म-स्वरूप में प्रतपन अर्थात् विजय करने रूप निश्चय
तप है । इसी प्रकार आचार व आराधना आदि द्रव्यश्रुत हैं तथा उस द्रव्य-श्रुत के आधार से उत्पन्न

व्रतसहितो ध्याता पुरुषो भवति । इयमेव ध्यानसामग्री चेति । तथाचोक्तम्—‘वैराग्यं तत्त्व-
विज्ञानं नैर्ग्रन्थ्यं *समचित्तता । परीषहजयश्चेति पञ्चैते ध्यानहेतवः ॥ १ ॥’

भगवान् । ध्यानं तावन्मोक्षमार्गभूतम् । मोक्षार्थिना पुरुषेण पुण्यबन्धकारणत्वाद्ब्र-
तानि त्याज्यानि भवन्ति, भवद्भिः पुनर्ध्यानसामग्रीकारणानि तपश्श्रुतव्रतानि व्याख्यातानि,
तत् कथं घटत इति ? तत्रोत्तरं दीयते—व्रतान्येव केवलानि त्याज्यान्येव न, किन्तु पापब-
न्धकारणानि हिंसादिविकल्परूपाणि यान्यव्रतानि तान्यपि त्याज्यानि । तथाचोक्तम् पूज्य-
पादस्वामिभिः—‘अपुण्यमव्रतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययम् । अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि
तत्रस्त्यजेत् ॥ १ ॥ कित्त्वव्रतानि पूर्वं परित्यज्य ततश्च व्रतेषु तन्निष्ठो भूत्वा निर्विकल्पस-
माधिरूपं परमात्मपदं प्राप्य पञ्चादेकदेशव्रतान्यपि त्यजति । तदन्युक्तम् तैरेव—‘अव्रतानि
परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥ १ ॥’

अयं तु विशेषः—व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धान्येकदेशव्रतानि तानित्यक्तानि ।
यानि पुनः सर्वशुभाशुभनिवृत्तिरूपाणि निश्चयव्रतानि तानि त्रिगुणलक्षणस्वशुद्धात्मसम्बि-
त्तिरूपनिर्विकल्पव्याने स्वीकृतान्येव, न च त्यक्तानि । प्रसिद्धमहाव्रतानि कथमेकदेशरूपाणि

व विकार रहित निज-शुद्ध-स्वसवेदनरूपं ज्ञानं, भावश्रुतं है । तथा हिंसा, अनृत, स्तेय (चोरी),
अब्रह्म (कुशील) और परिग्रह, इनका द्रव्य व भावरूप से त्याग करना, पांच व्रत है । ऐसे पूर्वोक्त तप
श्रुत और व्रत में सहित पुरुष ध्याता (ध्यान करने वाला) होता है । तप, श्रुत तथा व्रत ही ध्यान
की सामग्री है । सो ही कहा है ‘वैराग्य, तत्त्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, साम्यभाव और परिषहों
का जीतना ये पांच ध्यान के कारण हैं । १ ।’

शका—भगवान् । ध्यान तो मोक्ष का कारण है, मोक्ष चाहने वाले पुरुष को पुण्यबन्ध के कारण
होने से व्रत त्यागने योग्य है (व्रतों से पुण्य कर्म का बन्ध होता है पुण्यबन्ध ससार का कारण है, इस
कारण मोक्षार्थी व्रतों का त्याग करता है), किन्तु आपने तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री बत-
लाया है । सो यह आपका कथन कैसे सिद्ध होता है ? उत्तर—केवल व्रत ही त्यागने योग्य नहीं है, किन्तु
पापबन्धके कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याज्य हैं । मो ही श्री पूज्यपादस्वामी ने कहा है ‘अव्रतों से पाप
का बन्ध और व्रतों से पुण्य का बन्ध होता है, पाप तथा पुण्य इन दोनों का नाश होना मोक्ष है, इस कारण
मोक्षार्थी पुरुष जैसे अव्रतों का त्याग करता है, वैसे ही अहिंसादि व्रतों का भी त्याग करे । १ ।’ परन्तु
मोक्षार्थी पुरुष पहले अव्रतों का त्याग करके पञ्चात् व्रतों को धारण करके निर्विकल्प-समाधि
(ध्यान) रूप आत्मा के परम पद को प्राप्त होकर तदनन्तर एकदेश व्रतों का भी त्याग कर देता है ।
यह भी श्री पूज्यपादस्वामी ने समाधिकगतक में कहा है, ‘मोक्ष चाहने वाला पुरुष अव्रतों का त्याग
करके व्रतों में स्थित होकर परमात्मपद प्राप्त करे और परमपद पाकर उन व्रतों का भी त्याग करे । १ ।’

❀ ‘वशचित्ता’ इत्यपि पाठः ।

जातानि ? इति चेत्तदुच्यते—जीवघातनिवृत्तौ सत्यामपि जीवरक्षणो प्रवृत्तिरस्ति । तथैवा-
सत्यवचनपरिहारेऽपि सत्यवचनप्रवृत्तिरस्ति । तथैव चादत्तादानपरिहारेऽपि दत्तादाने प्रवृ-
त्तिरस्तीत्याद्येकदेशप्रवृत्त्यपेक्षया देशव्रतानि तेषामेकदेशव्रतानां त्रिगुणिलक्षणनिर्विकल्पस-
माधिकाले त्यागः; न च समस्तशुभाशुभनिवृत्तिलक्षणस्य निश्चयव्रतस्येति । त्यागः कोऽर्थः ?
यथैव हिंसादिरूपाव्रतेषु निवृत्तिस्तथैकदेशव्रतेष्वपि । कस्मादिति चेत् ? त्रिगुणावस्थायां
प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य स्वयमेवावकाशो नास्ति । अथवा वस्तुतस्तदेव निश्चयव्रतम् ।
कस्मान्—सर्वनिवृत्तित्वादिति । योऽपि घटिकाद्वयेन मोक्ष गतो भरतश्चक्री सोऽपि जिन-
दीक्षा गृहीत्वा विषयकषायनिवृत्तिरूप क्षणमात्रं व्रतपरिणामं कृत्वा पश्चाच्छुद्धोपयोगत्व-
रूपरत्नत्रयात्मके निश्चयव्रताभिधाने वीतरागसामायिकसजे निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा केव-
लज्ञानं लब्धवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोककालत्वाल्लोका व्रतपरिणामं न जानन्तीति ।
तदेव भरतस्य दीक्षाविधानं कथ्यते । हे भगवन् ! जिनदीक्षादानानन्तरं भरतचक्रिणः कियति
काले केवलज्ञानं जातमिति श्रीवीरवर्द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेवसमवसरणमध्ये श्रेणिक-
महाराजेन पृष्ठे सति गौतमस्वामी आह—‘पञ्चमुष्टिभिरुत्पाट्य त्रोट्यन् वधस्थितीन् कचान् ।
लोचानन्तरमेवापद्राजन् श्रेणिक केवलम् ॥ १ ॥’

विशेष यह है—जो व्यवहाररूप से प्रसिद्ध एकदेशव्रत है, ध्यान में उनका त्याग किया है;
किन्तु समस्त त्रिगुणिरूप स्व-शुद्ध-आत्म-अनुभवरूप निर्विकल्प ध्यान में समस्त शुभ अशुभ की निवृत्ति-
रूप निश्चयव्रत ग्रहण किये हैं, उनका त्याग नहीं किया है । प्रश्न—प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत एकदेश
रूप व्रत कैसे हो गये ? उत्तर—अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात से निवृत्ति है, तथापि जीवों
की रक्षा करने में प्रवृत्ति है । इसी प्रकार सत्य महाव्रत में यद्यपि असत्य वचन का त्याग है; तो भी
सत्य वचन में प्रवृत्ति है । अचौर्यमहाव्रत में यद्यपि बिना दिए पदार्थों के ग्रहण का त्याग है, तो भी दिए
हुए पदार्थों (पीछी, कमण्डल, शास्त्र) के ग्रहण करने में प्रवृत्ति है । इत्यादि एकदेश प्रवृत्ति की
अपेक्षा से ये पाचो महाव्रत देशव्रत हैं ।

इन एकदेश रूप व्रतों का, त्रिगुणि स्वरूप निर्विकल्प समाधि-काल में त्याग है । किन्तु समस्त शुभ
अशुभ की निवृत्तिरूप निश्चयव्रत का त्याग नहीं है । प्रश्न—त्याग शब्द का क्या अर्थ है ? उत्तर—जैसे
हिंसा आदि पाच अवतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार अहिंसा आदि पंचमहाव्रतरूप एकदेशव्रतों की भी
निवृत्ति है, यहाँ त्याग शब्द का यह अर्थ है । शंका—इन एकदेशव्रतों का त्याग किस कारण होता है ?
उत्तर—त्रिगुणिरूप अवस्था में प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप विकल्प का स्वयं स्थान नहीं है । (ध्यान में कोई
विकल्प नहीं होता । अहिंसादिक महाव्रत विकल्परूप हैं अतः वे ध्यान में नहीं रह सकते) । अथवा
वास्तव में वह निर्विकल्प ध्यान ही निश्चयव्रत है क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है । दीक्षा के बाद दो घण्टी
(४८ मिनट) काल में ही भरतचक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया है, उन्होंने भी जिन-दीक्षा ग्रहण करके
थोड़े काल तक विषय-कषाय की निवृत्तिरूप व्रत का परिणाम करके, तदनन्तर शुद्धोपयोगरूप रत्नत्रय-

अत्राह शिष्य । अद्य काले ध्यानं नास्ति । कस्मादिति चेत्—उत्तमसंहननाभावा-
द्दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहारः शुक्लध्यानं नास्ति धर्मध्यानमस्तोति ।
तथाचोक्तं मोक्षप्राभूते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः ‘भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेइ एणस्स ।
त अप्पसहावठिए एण हु मण्णइ सो दु अण्णणी ॥१॥ अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्झा-
ऊण लहइ इंदत्तं । लोयतियदेवत्तं तत्थ चुदा णिव्वुदि जति । २।’ तथैव तत्त्वानुशासनग्रन्थे
चोक्तं ‘अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्नि-
वर्त्तिनाम् । १।’ यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् । अपवादव्याख्यानेन, पुनरुपशम-
क्षपकश्रेण्योः शुक्लध्यानं भवति, तच्चोत्तमसंहननेनैव, अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु
धर्मध्यानं, तच्चादिमत्रिकोत्तमसंहननाभावेऽप्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव
तत्त्वानुशासने ‘यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः । श्रेण्योर्ध्यानं प्रेतीत्योक्तं’ तन्नाधस्ता-
न्निषेधकम् ॥ १ ॥’

यथोक्तं दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्सर्गवचनम् । अपवादव्या-
ख्यानेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानञ्च ।
यद्येवमपवादव्याख्यानं नास्ति तर्हि ‘तुसमासं घोसन्तो सिवभूदी केवली जादो’ इत्यादिगन्ध-

मयी निश्चयव्रतं नामकं वीतरागसामायिकं सज्ञां वाले निर्विकल्पं ध्यानं मे स्थितं होकर केवलज्ञान को
प्राप्त किया है । परन्तु व्रतपरिणाम के स्तोक काल के कारण लोग श्री भरत जी के व्रतपरिणाम को नहीं
जानते, अब उन ही भरत जी के दीक्षा विधान का कथन करते हैं । श्री वर्द्धमान तोर्थकर परमदेव के
समवमरण में श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! भरतचक्रवर्ती को जिनदीक्षा लेने के पीछे-
कितने समय में केवलज्ञान हुआ ? श्री गौतम गणधरदेव ने उत्तर दिया “हे श्रेणिक ! पञ्च—मुष्टियों से
वालो को उखाड़कर (केश लोच करके) कर्मवध की स्थिति तोड़ते हुए, केशलोच के अनन्तर ही भरतज
चक्रवर्ती ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । १ ।”

शिष्य का प्रश्न—इस पञ्चमकाल में ध्यान नहीं है । क्योंकि इस काल में उत्तमसंहनन (वज्र-
श्रृपभ नाराच संहनन) का अभाव है तथा दश एवं चौदहपूर्व श्रुतज्ञान भी नहीं पाया जाता ? उत्तर
इस समय शुक्लध्यान नहीं है परन्तु धर्मध्यान है । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने मोक्षप्राभूत में कहा है “भरत-
क्षेत्र विषय दुःपमा नामक पञ्चमकाल में ज्ञानी जीव के धर्मध्यान होय है । यह धर्मध्यान आत्म—स्वभाव
में स्थित के होय है । जो यह नहीं मानता, वह अज्ञानी है । १ ।” इस समय भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इन्द्रपद अथवा लोकातिकदेव पद
को प्राप्त होते हैं और वहां से चयकर नरदेह ग्रहण करके मोक्ष को जाते हैं । २ ।” ऐसा ही तत्त्वानु-
शासन ग्रन्थ में भी कहा है—“इस समय (पञ्चमकाल) में जिनेन्द्रदेव शुक्लध्यान का निषेध करते हैं,
श्रेणी से पूर्व में होने वाले धर्मध्यान का अस्तित्व बतलाया है । १ ।” तथा—जो यह कहता है कि

विराधनादिभणितं व्याख्यानम् कथम् घटते ? अथ मतम्—पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतमिति जानाति । इदं भावश्रुतं पुनः सर्वमस्ति । नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिप्रतिपादक द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि 'मा रूसह मा तूसह' इत्येकं पदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमात्रप्रमाणमेव भावश्रुतं, द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिर्न कल्पितमेव । तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते । तथाहि—अन्त-मुहूर्त्तद्विध्वं ये केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्त्तिनो निगर्थसंज्ञा ऋषयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षेण चतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।

अथ मतं—मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् ? नैवं, अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् ? स्वशुद्धात्मभावनावलेन संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवलोकं गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्वा शीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेऽपि पूर्वभवे भेदाभेद-रत्नत्रयभावनया संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्षं गताः । तद्भवे सर्वेषां मोक्षो भव-

'इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है इस कारण ध्यान नहीं होता' सो यह उत्सर्ग वचन है । अपवाद-रूप व्याख्यान से तो, उशमश्रेणी क्षपकश्रेणी में शुक्लध्यान होता है और वह उत्तमसहनन से ही होता है, किन्तु अपूर्वकरण (८ वे) गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्मध्यान होता है वह धर्मध्यान पहले तीन उत्तम सहननों के अभाव होने पर भी अंतिम के (अर्द्धनाराच, कीलक और सृपटिका) तीन सहननों से भी होता है । यह भी उसी तत्त्वानुशासन ग्रन्थ में कहा है—“वज्रकाय (सहनन) वाले के ध्यान होता है, ऐसा आगम-वचन उपशम तथा क्षपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा कहा है । यह वचन नीचे के गुणस्थानों में धर्मध्यान का निषेधक नहीं है ।”

जो ऐसा कहा है कि, 'दश तथा चौदहपूर्व तक के श्रुतज्ञान से ध्यान होता है' वह भी उत्सर्ग वचन है । अपवाद व्याख्यान से तो पाच समिति और तीन गुप्ति को प्रतिपादन करने वाले सारभूत श्रुतज्ञान से भी ध्यान और केवलज्ञान होता है । यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो, तो 'तुष-माप का उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवलज्ञानी होगये' इत्यादि गवर्विराधनादि ग्रन्थों में कहा हुआ कथन कैसे सिद्ध होवे । शका—श्री शिवभूति मुनि पाच समिति और तीन गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्यश्रुत को जानते थे और भावश्रुत उनके पूर्णरूप से था । उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि, यदि शिवभूति मुनि पाच समिति और तीन गुप्तियों का कथन करने वाले द्रव्यश्रुत को जानते थे तो उन्होंने "मा तूसह मा रूसह" अर्थात् 'किसी में राग और द्वेष मत कर' इस एक पद का क्यों नहीं जाना ।

अत्राह शिष्य । अद्य काले ध्यानं नास्ति । कस्मादिति चेत्—उत्तमसंहननाभावा-
द्वचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहार शुक्लध्यान नास्ति धर्मध्यानमस्तोति ।
तथाचोक्तं मोक्षप्राभृते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवै 'भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाण हवेइ एणिस्स ।
त अप्पसहावठिए एण हु मण्णइ सो दु अण्णणी ॥१॥ अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्झा-
ऊण लहइ इंदत्तं । लोयतियदेवत्तं तत्थ चुदा णिव्वुदि जति । २।' तथैव तत्त्वानुशासनग्रन्थे
चोक्तं 'अत्रेदानी निषेधन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा । धर्मध्यान पुन प्राहु श्रेणीभ्या प्राग्नि-
वर्त्तिनाम् । १।' यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् । अपवादव्याख्यानेन, पुनरुपशम-
क्षपकश्रेण्यो शुक्लध्यान भवति, तच्चोत्तमसंहननेनैव, अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु
धर्मध्यान, तच्चादिमत्रिकोत्तमसंहननाभावेऽप्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव
तत्त्वानुशासने 'यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वच । श्रेण्योर्ध्यानि प्रेतीत्योक्तं तन्नाधस्ता-
न्निषेधकम् ॥ १ ॥'

यथोक्तं दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवति तदप्युत्सर्गवचनम् । अपवादव्या-
ख्यानेन पुन पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानञ्च ।
यद्येवमपवादव्याख्यान नास्ति तर्हि 'तुसमास घोसन्तो सिवभूदी केवली जादो' इत्यादिगन्ध-

मयी निश्चयव्रत नामक वीतरागसामायिक सज्ञा वाले निर्विकल्प ध्यान मे स्थित होकर केवलज्ञान को
प्राप्त किया है । परंतु व्रतपरिणाम के स्तोक काल के कारण लोग श्री भरत जी के व्रतपरिणाम को नहीं
जानते, अब उन ही भरत जी के दीक्षा विधान का कथन करते हैं । श्री वर्द्धमान तार्थकर परमदेव के
समवमरण मे श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! भरतचक्रवर्ती को जिनदीक्षा लेने के पीछे-
कितने समय मे केवलज्ञान हुआ ? श्री गौतम गणधरदेव ने उत्तर दिया "हे श्रेणिक । पच—मुष्ठियो से
वालो को उखाडकर (केश लोच करके) कर्मवध की स्थिति तोडते हुए, केशलोच के अनन्तर ही भरतज
चक्रवर्ती ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । १ ।"

शिष्य का प्रश्न—इस पचमकाल मे ध्यान नहीं है । क्योंकि इस काल मे उत्तमसंहनन (वज्र-
श्रृपभ नाराच संहनन) का अभाव है तथा दश एवं चौदहपूर्व श्रुतज्ञान भी नहीं पाया जाता ? उत्तर
इम समय शुक्लध्यान नहीं है परन्तु धर्मध्यान है । श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने मोक्षप्राभृत मे कहा है "भरत-
क्षेत्र विषय दु पमा नामक पचमकाल मे ज्ञानी जीव के धर्मध्यान होय है । यह धर्मध्यान आत्म—स्वभाव
मे स्थित के होय है । जो यह नहीं मानता, वह अज्ञानी है । १ ।" इस समय भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इन्द्रपद अथवा लोकातिकदेव पद
को प्राप्त होते हैं और वहां से चयकर नरदेह ग्रहण करके मोक्ष को जाते हैं । २ ।" ऐसा ही तत्त्वानु-
शासन ग्रन्थ मे भी कहा है—"इस समय (पंचमकाल) मे जिनेन्द्रदेव शुक्लध्यान का निषेध करते हैं;
श्रेणी से पूर्व मे होने वाले धर्मध्यान का अस्तित्व बतलाया है । १ ।" तथा—जो यह कहा है कि

वराधनादिभणितं व्याख्यानम् कथम् घटते ? अथ मतम्—पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतमिति जानाति । इदं भावश्रुतं पुनः सर्वमस्ति । नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि ‘मा रूसह मा तूसह’ इत्येकं पदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायतेऽष्टप्रवचनमात्रप्रमाणमेव भावश्रुतं, द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमस्माभिर्न कल्पितमेव । तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते । तथाहि—अन्त-मुहूर्त्तादूर्ध्वं ये केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्त्तिनो निगृथितसंज्ञा ऋषयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षेण चतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।

अथ मतम्—मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् ? नैवं, अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् ? स्वशुद्धात्मभावनाबलेन संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवलोकं गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्वा शीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेऽपि पूर्वभवे भेदाभेद-रत्नत्रयभावनया संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्षं गताः । तद्भूवे सर्वेषां मोक्षो भव-

‘इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है इस कारण ध्यान नहीं होता’ सो यह उत्सर्ग वचन है । अपवाद-रूप व्याख्यान से तो, उशमश्रेणी क्षपकश्रेणी में शुक्लध्यान होता है और वह उत्तमसहनन से ही होता है, किन्तु अपूर्वकरण (८ वे) गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्मध्यान होता है वह धर्मध्यान पहले तीन उत्तम सहननों के अभाव होने पर भी अंतिम के (अर्द्धनाराच, कीलक और सृपटिका) तीन सहननों से भी होता है । यह भी उसी तत्त्वानुशासन ग्रन्थ में कहा है—“वज्रकाय (सहनन) वाले के ध्यान होता है, ऐसा आगम-वचन उपशम तथा क्षपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा कहा है । यह वचन नीचे के गुणस्थानों में धर्मध्यान का निषेधक नहीं है ।”

जो ऐसा कहा है कि, ‘दश तथा चौदहपूर्व तक के श्रुतज्ञान से ध्यान होता है’ वह भी उत्सर्ग वचन है । अपवाद व्याख्यान से तो पाच समिति और तीन गुप्ति को प्रतिपादन करने वाले सारभूत श्रुतज्ञान से भी ध्यान और केवलज्ञान होता है । यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो, तो ‘तुष-माष का उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवलज्ञानी होगये’ इत्यादि गधवराधनादि ग्रन्थों में कहा हुआ कथन कैसे सिद्ध होवे । शका—श्री शिवभूति मुनि पाच समिति और तीन गुप्तियों को प्रतिपादन करने वाले द्रव्यश्रुत को जानते थे और भावश्रुत उनके पूर्णरूप से था । उत्तर—ऐसा नहीं है, क्योंकि, यदि शिवभूति मुनि पाच समिति और तीन गुप्तियों का कथन करने वाले द्रव्यश्रुत को जानते थे तो उन्होंने “मा तूसह मा रूसह” अर्थात् ‘किसी में राग और द्वेष मत कर’ इस एक पद को क्यों नहीं जाना ।

तीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेण अल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्—
 'वधवन्वच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा । १ ।
 सकल्पकल्पतरुसश्रयणात्त्वदीय चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन् । तत्रार्थतस्तव चकास्ति
 न किञ्चनापि पक्षेऽपर भवति कल्पपसश्रयस्य । २ । दौर्विध्यदग्धमनसोऽन्तरूपात्तभुक्तेश्चित्तं
 यथोल्लसति ते स्फुरितोत्तरङ्गम् । धाम्नि स्फुरेद्यदि तथा परमात्मसङ्गे कौतस्कुती तव
 भवेद्विफला प्रसूति । ३ । कखिद कलुसिदभूतो कामभोगेहि मुच्छिदो जीवो । ए य भुञ्जतो
 भोगे वधदि भावेण कम्माणि । ४ ।' इत्याद्यपध्यानत्यक्त्वा—'ममत्ति परिवज्जामि णिम्म-
 मत्तिमुवट्ठिदो । आलवण च मे आदा अवसेसाइं वोसरे । १ । आदा खु मज्झ णारो
 आदा मे दसरो चरित्ते य । आदा पच्चक्खारो आदा मे सवरे जोगे । २ । एगो मे सस्सदो
 अप्पा ग्गारोदसणलक्खारो । सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा । ३ । इत्यादि-
 सारपदानि गृहीत्वा च ध्यानं कर्तव्यमिति ।

इसी कारण से जाना जाता है कि पाच समिति और तीन गुप्ति रूप आठ प्रवचन मातृका प्रमाण ही उनके भावश्रुत या और द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था । यह व्याख्यान मैंने ही कल्पित नहीं किया है, किंतु 'चारित्रसार' आदि शास्त्रों में भी यह वर्णन हुआ है । तथाहि—अतर्मुहूर्त्त में जो केवलज्ञान को प्राप्त करते हैं वे क्षीणकपाय गुणस्थान में रहने वाले 'निर्ग्रन्थ' नामक ऋषि कहलाते हैं और उनके उत्कृष्टता से ग्यारह अंग चौदह पूर्व पर्यंत श्रुतज्ञान होता है, जघन्य से पाच समिति तीन गुप्ति मात्र ही श्रुतज्ञान होता है ।

शका—मोक्ष के लिये ध्यान किया जाता है और इस पञ्चम काल में मोक्ष होता नहीं, अतः ध्यान करने से क्या प्रयोजन ? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पञ्चम काल में भी परंपरा से मोक्ष है । प्रश्न—परंपरा में मोक्ष कैसे है ? उत्तर—(ध्यानी पुरुष : निज-शुद्ध-आत्म-भावना के बल से ससार-स्थिति को अल्प करके स्वर्ग में जाते हैं । वहां से आकर मनुष्य भव में रत्नत्रय की भावना को प्राप्त होकर शीघ्र ही मोक्ष जाते हैं । जो भरतचक्रवर्ती, सगरचक्रवर्ती, रामचंद्र, पाण्डव (युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम) आदि मोक्ष गये हैं, वे भी पूर्वभव में भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से ससार—स्थिति को स्तोक करके फिर मोक्ष गये । उगी भव में सब को मोक्ष हो जाती है, ऐसा नियम नहीं । उपरोक्त कथनानुसार अल्प-श्रुतज्ञान में भी ध्यान होता है । यह जानकर क्या करना चाहिये ? 'द्वेष से किसी को मारने, बाधने व अङ्ग काटने आदि का और राग में परम्प्री आदि का जो चिंतवन करना है, निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिनमृत में उसको अपध्यान कहते हैं । १ । हे जीव ! सकल्परूपी कल्पवृक्ष का आश्रय करने से तेरा चञ्चल चित्त इन मनोरथरूपी सागर में डूब जाता है, वैसे उन सकल्पो में जीव का वास्तव में कुछ प्रयोजन नहीं मचना, प्रत्युत कलुषता में समागम करने वालों का अर्थात् कलुषित चित्त वालों का लक्षणाग्र होना । २ । जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुःखित मन वाले तेरे अन्तरङ्ग में भोग भोगने की

अथ मोक्षविषये पुनरपि नयविचारः कथ्यते । तथाहि मोक्षस्तावत् बधपूर्वकः । तथाचोक्तं—‘मुक्तश्चेत् प्राक्भवेद्बन्धो नो बन्धो मोचनं कथम् । अबधे मोचनं नैव मुञ्चे-
रर्थो निरर्थकः । १ ।’ बन्धश्च शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति, तथा बधपूर्वको मोक्षोऽपि । यदि
पुनः शुद्धनिश्चयेन बधो भवति तदा सर्वदैव बध एव, मोक्षो नास्ति । किञ्च—यथा शृङ्ख-
लाबद्धपुरुषस्य बन्धच्छेदकारणभूतभावमोक्षस्थानीयं बन्धच्छेदकारणभूतं पौरुष पुरुषस्वरूपं
न भवति, तथैव शृङ्खलापुरुषयोर्यद्द्रव्यमोक्षस्थानीय पृथक्करणं तदपि पुरुषस्वरूपं न भवति ।
किंतु ताभ्यां भिन्नं यद्दृष्टं हस्तपादादिरूपं तदेव पुरुषस्वरूपम् । तथैव शुद्धोपयोगलक्षणं
भावमोक्षस्वरूपं शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवति, तथैव तेन साध्यं यज्जीवकर्मप्रदेशयोः
पृथक्करणं द्रव्यमोक्षरूपं तदपि जीवस्वभावो न भवति, किंतु ताभ्यां भिन्नं यदनन्तज्ञानादि-
गुणस्वभाव फलभूतं तदेव शुद्धजीवस्वरूपमिति । अयमत्रार्थः—यथा विवक्षितैकदेशशुद्धनि-
श्चयेन पूर्वं मोक्षमार्गो व्याख्यातस्तथा पर्यायमोक्षरूपो मोक्षोऽपि, न च शुद्धनिश्चयनयेनेति ।
यस्तु शुद्धद्रव्यगतिरूपः शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्षः, स च पूर्वमेव
जीवे तिष्ठतीदानीं भविष्यतीत्येवं न । स एव रागादिविकल्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यान-
भावनापर्याये ध्येयो भवति, न च ध्यानभावनापर्यायरूपः । यदि पुनरेकान्तेन द्रव्यार्थिकन-

इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठती रहती है । उसी प्रकार यदि वह मन परमात्मरूप स्थान में स्फुरायमान हो
तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो सकता है ? अर्थात् तेरा जन्म सफल हो जावे । ३ । आकाक्षा से कलुषित
हुआ और काम भोगों में मूर्च्छित, यह जीव भोगों को नहीं भोगता हुआ भी भावों से कर्मों को बांधता
है । ४ ।” इत्यादि रूप दुर्ध्यान को छोड़कर “निर्ममत्त्व में स्थित होकर अन्य पदार्थों में ममत्त्व बुद्धि
का त्याग करता हूँ, मेरे आत्मा का ही आलंबन है, अन्य सबको मैं त्यागता हूँ । १ । मेरा-आत्मा ही
दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र्य है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही सवर है
और आत्मा ही योग है । २ । ज्ञान-दर्शन का धारक अविनाशी एक मेरा आत्मा है, और शेष
सब संयोग लक्षण वाले बाह्य भाव है । ३ ।” इत्यादि सारभूत पदों को ग्रहण करके ध्यान करना
चाहिए ।

अब मोक्ष के विषय में फिर भी नय-विचार को कहते हैं—मोक्ष बन्ध पूर्वक है । सो ही कहा
है—“यदि जीव मुक्त है तो पहले इस जीव के बन्ध अवश्य होना चाहिये । क्योंकि यदि बन्ध न हो तो
मोक्ष (छूटना) कैसे हो सकता है । इसलिये अबन्ध न बंधे हुए) की मुक्ति नहीं हुआ करती, उसके
तो मुच् धातु (छूटने की वाचक) का प्रयोग ही व्यर्थ है” (कोई मनुष्य पहले बंधा हुआ हो, फिर
छूटे, तब वह मुक्त कहलाता है । ऐसे ही जो जीव पहले कर्मों से बंधा हो उसी को मोक्ष होती है) ।
शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से बन्ध है ही नहीं । इस प्रकार शुद्ध-निश्चयनय से बन्ध पूर्वक मोक्ष भी नहीं

येनापि स एव मोक्षकारणभूतो ध्यानभावना पर्यायो भण्यते तर्हि द्रव्यपर्यायरूपधर्मद्वयाधारभूतस्य जीवधर्मिणो मोक्षपर्याये जाते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण विनाशो भवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य शुद्धपारिणामिकभावलक्षणद्रव्यरूपेणापि विनाश प्राप्नोति, न च द्रव्यरूपेण विनाशोऽस्ति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन बन्धमोक्षौ न भवत इति ।

अथात्मशब्दार्थं कथ्यते । 'अत' धातु सातत्यगमनेऽर्थे वर्तते । गमनशब्देनात्र ज्ञानं भण्यते, 'सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था' इतिवचनात् । तेन कारणेन यथा न भव ज्ञानसुखादिगुणेषु आसमन्तात् अतति वर्तते यः स आत्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैर्यथासम्भवं तीव्रमन्दादिरूपेण आसमन्तादतति वर्तते यः स आत्मा । अथवा उत्पादव्ययधौर्ध्वैरासमन्तादतति वर्तते यः स आत्मा ।

किञ्च—यथैकोऽपि चन्द्रमा नानाजलघटेषु दृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तत्तु न घटते । कस्मादिति चेत्—चन्द्रकिरणोपाधिवशेन घटरथजलपुद्-

हं । यदि शुद्ध-निश्चयनय की अपेक्षा बध होवे तो सदा ही बध होता रहे, मोक्ष ही न हो । जैसे जंजीर से बधे हुए पुरुष के, बधनाश के कारणभूत जो भावमोक्ष है उसकी जगह जो जंजीर के बधन को छेदने का कारणभूत उद्यम है, वह पुरुष का स्वरूप नहीं है और इसी प्रकार द्रव्यमोक्ष के स्थान में जो जंजीर और पुरुष इन दोनों का अलग होना है, वह भी पुरुष का स्वरूप भी नहीं है, किन्तु उन उद्यम और जंजीर के छटकारे से जुदा जो देखा हुआ हस्तपाद आदि रूप आकार है, वही पुरुष का स्वरूप है । उसी प्रकार शुद्धोपयोगरूप जो भाव मोक्ष का स्वरूप है, वह शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा में जीव का स्वरूप नहीं है और उसी तरह उस भावमोक्ष से गाध्य जो जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक् होने रूप द्रव्य मोक्ष का स्वरूप है, वह भी जीव का स्वभाव नहीं है, किन्तु उन भाव व द्रव्यमोक्ष से भिन्न तथा उनका फलभूत जो अनन्त ज्ञान आदि गुणरूप स्वभाव है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है । यहाँ तात्पर्य यह है कि, जैसे विवक्षित-एकदेश शुद्ध-निश्चयनय में पहले मोक्षमार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्यायमोक्ष रूप जो मोक्ष है, वह भी एकदेश शुद्ध-निश्चयनय में है, किन्तु शुद्ध-निश्चयनय से नहीं है । जो शुद्ध-द्रव्य की शक्ति रूप शुद्ध-पारिणामिक परमभाव रूप परमनिश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले ही सिद्धमान है, वह परमनिश्चय मोक्ष जीव में अव होगी, ऐसा नहीं है । राग आदि विकल्पो से रहित मोक्ष का कारणभूत ध्यान-भावना-पर्याय में, वही परमनिश्चय मोक्ष ध्येय होता है, वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना-पर्यायरूप नहीं है । यदि एकात में द्रव्याधिक नय से भी उसी (परमनिश्चय मोक्ष) को मोक्ष का कारणभूत ध्यान-भावना-पर्याय कहा जावे, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मों का, मोक्षपर्याय प्रकट होने पर, जेम्मे ध्यानभावना-पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार शुद्धपारिणामिक-भाव स्वरूप द्रव्य रूप से भी ध्येयभूत जीव का विनाश प्राप्त होगा, किन्तु द्रव्य रूप

गला एव नानाचन्द्राकारेण परिणता, नचैकश्चन्द्रः । तत्र दृष्टान्तमाह—यथा देवदत्तमुखो-
पाधिवशेन नानादर्पणस्थपुद्गला एव नानामुखाकारेण परिणता, न चैक देवदत्तमुखं
नानारूपेण परिणतम् । परिणमतीति चेत्—तर्हि दर्पणस्थप्रतिबिम्बं चैतन्यं प्राप्नोतीति,
न च तथा । किन्तु यद्येक एव जीवो भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते
तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेषां जीवितमरणादिकं प्राप्नोति, न च तथा दृश्यते । अथवा ये वदन्ति
यथैकोपि समुद्रः क्वापि क्षारजलः क्वापि मिष्टजलस्तथैकोऽपि जीवः सर्वदेहेषु तिष्ठतीति ।
तदपि न घटते । कथमिति चेत्—जलराश्यपेक्षया तत्रैकत्व, न च जलपुद्गलापेक्षया तत्रै-
कत्वम् । यदि जलपुद्गलापेक्षया भवत्येकत्व तर्हि स्तोकजले गृहीते शेषजलं सहैव किन्ना-
याति । ततः स्थितं षोडशवर्णिकासुवर्णराशिवदनन्तजानादिलक्षण प्रत्येकं जीवराशिं प्रति,
न चैकजीवापेक्षयेति ।

अध्यात्मशब्दस्यार्थं कथ्यते । मिथ्यात्वरगादिसमस्तविकल्पजालरूपपरिहारेण
स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानं तदध्यात्ममिति । एवं ध्यानसामग्रीव्याख्यानोपसंहाररूपेण गाथा
गता ॥ ५७ ॥

मे जीव का विनाश नहीं है । इस कारण, 'शुद्धपारिणामिक भाव से जीव के बध और मोक्ष नहीं है'
यह कथन सिद्ध हो गया ।

अब 'आत्मा' शब्द का अर्थ कहते हैं । 'अत' धातु निरन्तर गमन करने रूप अर्थ में है और
'सव गमनार्थक धातु ज्ञानार्थक होती है' इस वचन में यहाँ पर 'गमन' शब्द से ज्ञान कहा जाता है ।
इस कारण जो यथासंभव ज्ञान सुख आदि गुणों में सर्व प्रकार वर्तता है, वह आत्मा है । अथवा शुभ
अशुभ मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा यथासंभव तीव्र-मद आदि रूप से जो पूर्णरूपेण वर्तता है,
वह आत्मा है, अथवा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों धर्मों के द्वारा जो पूर्णरूप से वर्तता है, वह
आत्मा है ।

आशका—जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जल के भरे हुए घटों में देखा जाता है, इसी प्रकार
एक ही जीव अनेक शरीरों में रहता है । उत्तर—यह कथन घटित नहीं होता । प्रश्न—क्यों नहीं घटित
होता ? उत्तर—चंद्रकिरणरूप उपाधि-वश से घटों में स्थित जल-रूपी पुद्गल ही नाना-चन्द्र-आकार
रूप परिणत हुआ है, एक चंद्रमा अनेक रूप नहीं परिणामा है । दृष्टान्त कहते हैं—जैसे देवदत्त के मुख
रूप उपाधि के वश से अनेक दर्पणों में स्थित पुद्गल ही अनेक मुख रूप परिणमते हैं, एक देवदत्त का
मुख अनेक रूप नहीं परिणमता । यदि कहो कि देवदत्त का मुख ही अनेक मुख रूप परिणमता है, तो
दर्पणस्थित देवदत्त के मुख के प्रतिबिम्ब भी, देवदत्त के मुख की तरह, चेतन (सजीव) हो जायेंगे,
परन्तु ऐसा नहीं है (दर्पणों में मुख-प्रतिबिम्ब चेतन नहीं है), यदि अनेक शरीरों में एक ही जीव हो

अथौद्धत्यपरिहारं कथयति -

द्ववसंगहमिणं मुणिणाहा दोससचयचुदा सुदपुण्णा ।

सोधयन्तु तणुमुत्तधरेण नेमिचन्द्रमुणिणा भणियं जं ॥ ५८ ॥

द्रव्यसंग्रह इमं मुनिनाथाः दोषसचयच्युताः श्रुतपूर्णाः ।

शोधयन्तु तनुश्रुतधरेण नेमिचन्द्रमुनिना भणितं यत् ॥ ५८ ॥

व्याख्या—‘सोधयतु’ शुद्ध कुर्वन्तु । के कर्तार ? ‘मुणिणाहा’ मुनिनाथा मुनिप्रधाना । किं विशिष्टा ? ‘दोससचयचुदा’ निर्दोषपरमात्मनो विलक्षणा ये रागादिदोषास्तथैव च निर्दोषपरमात्मादितत्त्वपरिज्ञानविषये संशयविमोहविभ्रमास्तैश्च्युता रहिता दोषसचयच्युता । पुनरपि कथम्भूता ? ‘सुदपुण्णा’ वर्तमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्रुतेन तथैव तदाधारोत्पन्ननिर्विकारस्वसम्बेदनज्ञानरूपभावश्रुतेन च पूर्णा समग्रा श्रुतपूर्णा । कं शोधयन्तु ? ‘द्ववसंगहमिण’ शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मादिद्रव्याणां संग्रहो द्रव्यसंग्रहस्त द्रव्यसंग्रहाभिधानम् ग्रन्थमिमं प्रत्यक्षीभूतम् । किं विशिष्ट ? ‘भणिय जं’ भणित. प्रतिपा-

तो, एक जीव को सुख-दुःख-जीवन-मरण आदि प्राप्त होने पर, उसी क्षण सब जीवों को सुख-दुःख-जीवन-मरण आदि प्राप्त होने चाहिये, किन्तु ऐसा देखने में नहीं आता । अथवा जो ऐसा कहते हैं कि, ‘जैसे एक ही समुद्र कहीं तो खारे जल वाला है, कहीं मीठे जल वाला है, उसी प्रकार एक जीव सब देहों में विद्यमान है’ सो कहना भी घटित नहीं होता । प्रश्न—क्यों नहीं घटित होता ! उत्तर—समुद्र में जलराशि की अपेक्षा से एकता है, जल-पुद्गलो (कणो) की अपेक्षा से एकता नहीं है । यदि जल-पुद्गलो की अपेक्षा से एकता होती (एक अखंड द्रव्य होता) तो समुद्र में से ग्रहण करने पर शेष जल भी उसके साथ ही क्यों न आजाता । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि सोलह-वानी के सुवर्ण की राशि के समान अनतज्ञान आदि लक्षण की अपेक्षा जीव राशि में एकता है और एक जीव की (समस्त जीव-राशि में एक ही जीव है, इस) अपेक्षा से जीवराशि में एकता नहीं है ।

अब ‘अव्यात्म’ शब्द का अर्थ कहते हैं । मिथ्यात्व-राग आदि समस्त विकल्प समूह के त्याग द्वारा निज-शुद्ध-आत्मा में जो अनुष्ठान (प्रवृत्ति का करना) उसको ‘अध्यात्म’ कहते हैं । इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसंहार रूप से यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५७ ॥

अब ग्रन्थकार अपने अभिमान के परिहार के लिये छन्द कहते हैं —

गाथार्य :—अल्पज्ञान के धारक मुझ नेमिचन्द्र मुनि ने जो यह द्रव्यसंग्रह कहा है, दोषों से रहित और ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य इसका शोधन करें ।

दितो यो ग्रन्थः । केन कर्तृभूतेन ? 'रोमिचन्द्रमुणिणा' श्री नेमिचन्द्रमुनिना श्री नेमि-
चन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन मुनिना सम्यग्दर्शनादिनिश्चयव्यवहाररूपपञ्चाचारोपेताचार्येण ।
कथम्भूतेन ? 'तणुसुत्तधरेण' तनुश्रुतधरेण तनुश्रुत स्तोकं श्रुतं तद्धरतीति तनुश्रुतधर-
स्तेन । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एवं ध्यानोपसंहारगाथात्रयेण, औद्धत्यपरिहार्य प्राकृत-
वृत्तेन च द्वितीयान्तराधिकारे तृतीयं स्थलं गतम् । ५८ । इत्यन्तराधिकारद्वयेन विंशति-
गाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः समाप्तः ।

अत्र ग्रन्थे 'विवक्षितस्य सन्धिर्भवति' इति वचनात्पदानां सन्धिनियमो नास्ति ।
वाक्यानि च स्तोकस्तोकानि कृतानि सुखबोधनार्थम् । तथैव लिङ्गवचनक्रियाकारकसम्बन्ध-
समासविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषण तथा च शुद्धात्मादिप्रतिपादनविषये विस्मृतिदूषण च
विद्वद्भिर्न ग्राह्यमिति ।

वृत्त्यर्थः—'सोधयतु' शुद्ध करें । कौन शुद्ध करे ? 'मुणिणाहा' मुनिनाथ, मुनियों में प्रधान
अर्थात् आचार्य । कैसे है वे आचार्य ? 'दोससचयचुदा' निर्दोष-परमात्मा से विलक्षण जो राग आदि
दोष तथा निर्दोष-परमात्मादि तत्त्वों के जानने में संशय-विमोह-विभ्रमरूप दोष, इन दोषों से रहित
होने से, दोषों से रहित है । फिर कैसे है ? 'सुदपुण्णा' वर्तमान परमागम नामक द्रव्यश्रुत से तथा उस
परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार-स्व-अनुभव रूप भावश्रुत से परिपूर्ण होने से श्रुत पूर्ण
है । किसको शुद्ध करे ? 'द्वयसग्रहमिणं' शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों के सग्रह रूप जो
द्रव्यसंग्रह, इस प्रत्यक्षीभूत 'द्रव्यसग्रह' नामक ग्रन्थ को । कैसे द्रव्यसंग्रह को ? 'भणिय ज' जिस ग्रन्थ
को कहा है । किसने कहा है ? 'रोमिचन्द्रमुणिणा' सम्यग्दर्शन आदि निश्चय-व्यवहार-रूप पंच-आचार
सहित आचार्य 'श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव' नामक मुनि ने । कैसे नेमिचन्द्र आचार्य ने ? 'तणुसुत्तधरेण'
अल्पश्रुतज्ञानी ने । जो स्तोक श्रुत को धारण करे वह अल्प-श्रुत-ज्ञानी है । इस प्रकार क्रिया और
कारको का सम्बन्ध है । इस प्रकार ध्यान के उपसहार रूप तीन गाथाओं से तथा ज्ञान के अभिमान के
परिहार के लिये एक प्राकृत छन्द से द्वितीय अन्तराधिकार में तृतीय स्थल समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥

ऐसे दो अन्तराधिकारों द्वारा बीस गाथाओं से मोक्षमार्ग-प्रतिपादक तृतीयाधिकार समाप्त हुआ ।
इस ग्रन्थ में 'विवक्षित विषय की साधि होती है' इस वचन-अनुसार पदों की संधि का नियम
नहीं है । (कही पर सधि की है और कही पर नहीं) । सरलता से बोध कराने के लिये वाक्य छोटे-
छोटे बनाये गये हैं । लिङ्ग, वचन, क्रिया, कारक, सम्बन्ध, समास, विशेषण और वाक्य-समाप्ति आदि
दूषण एवं शुद्ध-आत्मा आदि तत्त्वों के कथन में विस्मरण (भूल) आदि दूषण इस ग्रन्थ में हों, उन्हें
विद्वान् पुरुष ग्रहण न करें ।

इस तरह 'जीवमजीव दव्वं' इत्यादि २७ गाथाओं का 'षट्द्रव्यपंचास्तिकायप्रतिपादकनामा' प्रथम
अधिकार है । तदनन्तर 'आसब बध्ण' इत्यादि ११ गाथाओं का 'सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा'

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 'जीवमजीव दव्व' इत्यादिसप्तविंशतिगाथाभिः षट्द्रव्यपञ्चा-
स्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमोधिकारः । तदनन्तर 'आसव बन्धरा' इत्येकादशगाथाभिः
सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारः । ततः पर 'सम्मद्दसरा' इत्यादिविंश-
तिगाथाभिर्मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा तृतीयोऽधिकारः ॥

इत्यधिकारत्रयेनाष्टाधिकपञ्चाशत्सूत्रैः श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवैर्विरचितस्य
द्रव्यसंग्रहाभिधानग्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्रीब्रह्मदेवकृतवृत्ति समाप्ता ।

दूसरा अधिकार है । उसके पश्चात् 'सम्मद्दसरा' आदि बीस गाथाओं का 'मोक्षमार्गप्रतिपादकनामा'
तीसरा अधिकार है ।

इस प्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्तिदेव विरचित तीन अधिकारों की
५८ गाथाओं वाले द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ की श्रीब्रह्मदेवकृत संस्कृत-वृत्ति
तथा उसका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ।

❀❀❀ [लघुद्रव्यसंग्रहः] ❀❀❀

❀❀❀:-(:❀❀❀

छद्द्व पंच अत्थी सत्त वि तच्चाणि णव पयत्था य ।

भंगुप्पाय-धुवत्ता णिद्दिट्ठा जेण सो जिणो जयउ ॥ १ ॥

अर्थ—‘जेण’ जिनके द्वारा ‘छद्द्व’ छ द्रव्य, ‘पंच अत्थी’ पांच अस्तिकाय, ‘सत्त वि तच्चाणि’ सात तत्त्व, ‘णव पयत्था य’ नव पदार्थ और ‘भंगुप्पाय—धुवत्ता’ व्यय--उत्पाद—ध्रौव्य, ‘णिद्दिट्ठा’ निर्देश किये गये हैं, ‘सो जिणो’ वे श्री जिनेन्द्रदेव ‘जयउ’ जयवन्त रहो ॥ १ ॥

जीवो पुग्गल धम्माऽधम्मागासो तहेव कालो य ।

दव्वाणि कालरहिया पदेस बाहुल्लदो❀अत्थिकाया य ॥ २ ॥

अर्थ—‘जीवो पुग्गल धम्माऽधम्मागासो तहेव कालो य दव्वाणि’ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल—द्रव्य है, ‘कालरहिया पदेश बाहुल्लदो अत्थिकाया य’ काल को छोड़ ❀ र शेष उक्त पांच द्रव्य, बहुप्रदेशी होने के कारण, अस्तिकाय हैं ॥ २ ॥

जीवाजीवासवबन्ध संवरो णिज्जरा तहा मोक्खो ।

तच्चाणि सत्त एदे सपुण्ण—पावा पयत्था य ॥ ३ ॥

अर्थ—‘जीवाजीवासवबन्ध संवरो णिज्जरा तहा मोक्खो तच्चाणि सत्त’ जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष—सात तत्त्व हैं; ‘एदे सपुण्ण—पावा पयत्था य’ ये (उक्त सात तत्त्व) पुण्य व पाप सहित नव पदार्थ हैं ॥ ३ ॥

१जीवो होइ अमुत्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता ।

भोत्ता सो पुण दुविहो सिद्धो ससारिओ णाणा ॥ ४ ॥

अर्थ—‘जीवो होइ अमुत्तो सदेहमित्तो सचेयणा कत्ता भोत्ता’ जीव (द्रव्य) अमूर्तिक, स्वदेह—प्रमाण, चेतना सहित, कर्ता और भोक्ता है, ‘सो पुण दुविहो’ वह (जीव) दो प्रकार का है, ‘सिद्धो ससारिओ’ सिद्ध और ससारी, ‘णाणा’ (ससारी जीव) नाना प्रकार के हैं ॥ ४ ॥

१अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चैयणागुणमसद् ।

जाणा अलिगग्गहरां जीवमणिद्धिदु—संढारां ॥ ५ ॥

अर्थ—‘जीव’ जीव को ‘अरसमरूवमगंध अव्वत्तं चैयणागुणमसद्’ अलिगग्गहरा अणिद्धिदु-संढारां’ रस-रहित, रूप-रहित, गंध-रहित, अव्यक्त (स्पर्श—रहित), शब्द—रहित, अलिग-ग्रहण (लिंग द्वारा ग्रहण में नहीं आने वाला), अनिर्दिष्ट संस्थान वाला (जिसका कोई संस्थान निर्दिष्ट नहीं है) और चेतन-गुण-वाला ‘जाणा’ जानो ॥ ५ ॥

वण्णा-रस-गंध-फासा विज्जते जस्स जिणवरुद्धिदु ।

मुत्तो पुग्गलकाओ पुढवी पहुदी हु सो सोढा ॥ ६ ॥

अर्थ—‘जस्स’ जिसके ‘वण्णा-रस-गंध-फासा’ वर्ण, रस, गन्ध, तथा स्पर्श ‘विज्जते’ विद्यमान हैं, ‘सो मुत्तो पुग्गलकाओ’ वह मूर्तिक पुद्गल—काय ‘पुढवी पहुदी हु सोढा’ पृथ्वी प्रभृति (आदि) छ. प्रकार का ‘जिणवरुद्धिदु’ श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा कहा गया है । ६ ।

पुढवी जलं च छाया चउरिदियविसय कम्म परमाणू ।

छव्विहभेय भणियं पुग्गलदव्व जिणदेहि ॥ ७ ॥

अर्थ—‘पुढवी जलं च छाया चउरिदियविसय कम्म परमाणू’ १—पृथ्वी, २—जल, ३—छाया, ४—(नेत्रेन्द्रिय के अतिरिक्त शेष) चार इन्द्रियो के विषय (वायु शब्द आदि) ५—कर्मवर्गणा, ६—परमाणु, ‘छव्विहभेय भणियं पुग्गलदव्वं जिणदेहि’ श्री जिनेन्द्रदेव ने पुद्गल द्रव्य को (ऐसे) छ प्रकार का कहा है । ७ ।

रगईपरिणयाणा धम्मो पुग्गलजीवाणा गमणा-सहयारी ।

तोय जह मच्छाणा अच्छता एव सो रोई ॥ ८ ॥

अर्थ—‘गइपरिणयाणा धम्मो पुग्गलजीवाणा गमणासहयारी’ गमन से परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म—द्रव्य है, ‘तोय जह मच्छाणा’ जैसे मछलियों को (गमन में) जल सहकारी है, ‘अच्छता एव सो रोई’ (किन्तु) गमन न करते हुए (ठहरे हुये पुद्गल व जीवों को) वह (धर्म—द्रव्य) गमन नहीं कराता है ॥ ८ ॥

ठाणाजुयाणा अधम्मो पुग्गलजीवाणा ठाणा-सहयारी ।

छाया जह पहियाणा गच्छता एव सो धरई ॥ ९ ॥

अर्थ—‘ठाणाजुयाणा अधम्मो पुग्गलजीवाणा ठाणा-सहयारी’ ठहरे हुये पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी अधर्म—द्रव्य है, ‘छाया जह पहियाणा’ जैसे छाया पन्थियों को ठहरने में सहकारी है, ‘गच्छता एव सो धरई’ गमन करते हुये (जीव व पुद्गलों को) वह (अधर्म—द्रव्य) नहीं ठहराता है ॥ ९ ॥

१अवगासदाणजोग्गं जीवदीणं वियाण आयासं ।

जेण्हं लोगागासं २अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥ १० ॥

अर्थ—‘अवगासदाणजोग्ग जीवादीण वियाण आयासं जेण्हं’ जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने योग्य है, उसको श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो ‘लोगा-गास अल्लोगागासमिदि दुविहं’ लोकाकाश और अलोकाकाश (इन भेदों से आकाश) दो प्रकार का है ॥ १० ॥

३दव्वपरियट्टजादो जो सो कालो हवेइ ववहारो ।

लोगागासपएसो एक्केक्काणु य परमट्टो ॥ ११ ॥

अर्थ—‘दव्वपरियट्टजादो जो सो कालो हवेइ ववहारो’ जो द्रव्यों के परिवर्तन से जायमान है; वह व्यवहार-काल है, ‘लोगागासपएसो एक्केक्काणु य परमट्टो’ लोकाकाश में प्रदेश रूप से स्थित एक-एक कालाणु परमार्थ (निश्चय) काल है ॥ ११ ॥

४लोयायासपदेसे एक्केक्के ५ जे ट्टिया हु एक्केक्का ।

रयणाणं रासीमिव ते कालाणु असंखदव्वाणि ॥ १२ ॥

अर्थ—‘लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ट्टिया हु एक्केक्का रयणाणं रासीमिव’ जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर, रत्नों के ढेर के समान, (परस्पर भिन्न २ होकर) एक-एक स्थित है, ‘ते कालाणु असंखदव्वाणि’ वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं ॥ १२ ॥

६संखातीदा जीवे धम्माऽधम्मे अणंत आयासे ।

संखादासंखादा मुत्ति पदेसाउ संति णो काले ॥ १३ ॥

अर्थ—‘संखातीदा जीवे धम्माऽधम्मे’ एक जीव में, धर्म (द्रव्य) में तथा अधर्म (द्रव्य) में असंख्यात (प्रदेश) है, ‘अणन्त आयासे’ आकाश में अनन्त (प्रदेश) है, ‘संखादासंखादा मुत्ति पदेसाउ संति पुद्गल में संख्यात, असंख्यात व (अनन्त) प्रदेश है, ‘णो काले’ काल में (प्रदेश) नहीं है (अर्थात् कालाणु एक प्रदेशी है, उसमें शक्ति या व्यक्ति की अपेक्षा से बहु प्रदेशीपना नहीं है) ॥ १३ ॥

७जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुवट्टद्धं ।

तं खु पदेसं जाणो सव्वाणुट्ठाणदारिहं । १४ ।

अर्थ—‘जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुवट्टद्धं तं खु पदेसं जाणो’ अविभागी पुद्गलाणु से जितना आकाश रोका जाता है, उसको प्रदेश जानो; ‘सव्वाणुट्ठाणदारिहं’ (वह प्रदेश) सब (पुद्गल) परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है ॥ १४ ॥

१-वृ.द्र.सं. गाथा १९ । २-‘अल्लोगागास’ इत्यपि पाठः । ३-वृ.द्र.सं.गा. २१ कुछ अंतर से । ४-वृ.द्र.सं. गा. २२ । ५-‘एक्केक्के’ इति पाठान्तरः । ६-वृ.द्र.सं.गाथा २५ का रूपान्तर । ७-वृ.द्र.सं.गा. २७ ।

जीवो णाणी पुगल-धम्माऽधम्मायासा तहेव कालो य ।

अज्जीवा जिणभणिओ ण हु मण्णइ जो हु सो मिच्छो ॥ १५ ॥

अर्थ—‘जीवो णाणी’ जीव ज्ञानी (ज्ञानवाला) है, पुगल-धम्माऽधम्मायामा तहेव कालो य अज्जीवा’ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल—अजीव है, जिणभणिओ’ ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने वर्णन किया है, ‘ण हु मण्णइ जो हु सो मिच्छो’ जो ऐसा नहीं मानता है, वह मिथ्यादृष्टि है ॥ १५ ॥

मिच्छत्त हिंसाई कसाय-जोगा य आसवो बधो ।

सकसाई जं जीवो परिणिण्हइ पोगगल विविहं ॥ १६ ॥

अर्थ—‘मिच्छत्त’ हिंसाई कसाय-जोगा य आसवो’ मिथ्यात्व, हिंसा आदि (अव्रत), कषाय और योगो से आस्रव होता है, ‘बधो सकसाई जं जीवो परिणिण्हइ पोगगल विविहं’ कषाय सहित जीव नाना प्रकार के पुद्गल को जो ग्रहण करता है, वह बध है ॥ १६ ॥

मिच्छत्ताईचाओ संवर जिण भणइ णिज्जरादेसे ।

कम्माण खओ सो पुण अहिलसिओ अणहिलसिओ य ॥ १७ ॥

अर्थ—‘मिच्छत्ताईचाओ संवर जिण भणइ’ श्री जिनेन्द्रदेव ने मिथ्यात्वादि के त्याग को संवर कहा है, ‘णिज्जरादेसे कम्माण खओ’ कर्मों का एकदेश क्षय निर्जरा है, ‘सो पुण अहिलसिओ अणहिलसिओ य’ वहुरि वह (निर्जरा) अभिलाषा-सहित (सकाम, अविपाक) और अभिलाषा-रहित (अकाम, सविपाक) ऐसे दो प्रकार की है ॥ १७ ॥

कम्म वधण-वद्धस्स सब्भूदस्सतरप्पणो ।

सव्वकम्म-विणिम्मक्को मोक्खो होइ जिणेडिदो ॥ १८ ॥

अर्थ—‘कम्म वधण-वद्धस्स सब्भूदस्सतरप्पणो’ कर्मों के वधन से वद्ध सद्वृत्त (प्रशस्त) अन्तरात्मा का ‘सव्वकम्म-विणिम्मक्को’ जो सर्व कर्मों में पूर्णरूपेण मुक्त होना (छूटना) है ‘जिणेडिदो मोक्खो होई’ वह मोक्ष है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेव ने वर्णन किया है ॥ १८ ॥

सादाऽऽउ-णामगोदाण पयडीओ सुहा हवे ।

पुण्ण तित्थयरादी अण्ण पाव तु आगमे ॥ १९ ॥

अर्थ—‘सादाऽऽउ-णामगोदाण पयडीओ सुहा हवे पुण्ण तित्थयरादी’ साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम तथा शुभ गोत्र एवं तीर्थद्वार आदि प्रकृतिया पुण्य प्रकृतिया है, ‘अण्ण पाव तु’ अन्य (दोष प्रकृतिया) पाप है, ‘आगमे’ ऐसा परमागम में कहा है ॥ १९ ॥

णासइ णार-पज्जाओ उप्पज्जइ देवपज्जओ तत्थ ।

जीवो स एव सव्वस्सभंगुप्पाया धुवा एवं ॥ २० ॥

अर्थ—‘णासइ राग-पञ्जाओ’ नर (मनुष्य) पर्याय नष्ट होती है, ‘उप्पज्जइ देवपञ्जओ’ देव पर्याय उत्पन्न होती है, ‘तत्थ जीवो स एव’ तथा जीव वह का वह ही रहता है, ‘सव्वस्स भगुप्पाया धुवा एव’ इस ही प्रकार सर्व द्रव्यों के उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होता है ॥ २० ॥

उप्पादप्पद्ध सा वत्थूण होति पज्जय-णाएण (णयण) ।

दव्वट्टिएण णिच्चा बोधव्वा सव्वजिणवुत्ता ॥ २१ ॥

अर्थ—‘उप्पादप्पद्ध सा वत्थूण होति पज्जय-णाएण’ वस्तु में उत्पाद तथा व्यय पर्याय-नय से होता है, ‘दव्वट्टिएण णिच्चा बोधव्वा’ द्रव्य-दृष्टि से (वस्तु) नित्य (ध्रौव्य) जाननी चाहिये, ‘सव्वजिणवुत्ता’ श्रीसर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा ऐसा कहा गया है ॥ २१ ॥

एवं अहिगयसुत्तो सट्ठाणजुदो मणो णिरुंभित्ता ।

छंडउ राय रोसं जइ इच्छइ कम्मणो णास (णास) ॥ २२ ॥

अर्थ—‘जइ इच्छइ कम्मणो णास’ यदि कर्मों का नाश करना चाहते हो तो ‘एवं अहिगयसुत्तो सट्ठाणजुदो मणो णिरुंभित्ता’ इस प्रकार सूत्र से अभिगत होकर (परमागम के ज्ञाता होकर), काय को निश्चल करके और मन को स्थिर करके ‘छंडउ राय रोस’ राग तथा द्वेष को छोड़ो ॥ २२ ॥

विसएसु पवट्ठं त चित्त धारेत्तु अप्पणो अप्पा ।

भायइ अप्पाणेणं जो सो पावेइ खलु सेयं ॥ २३ ॥

अर्थ—‘जो अप्पा’ जो आत्मा ‘विसएसु पवट्ठं त चित्त धारेत्तु’ विषयों में लगे हुए मन को रोक कर, ‘अप्पणो भायइ अप्पाणेण’ अपनी आत्मा को अपने द्वारा ध्याता है, ‘सो पावेइ खलु सेयं’ वह (आत्मा) वास्तव में कल्याण (सुख) को पाता है ॥ २३ ॥

सम्मं जीवादीया णच्चा सम्मं सुकित्तिदा जेहिं ।

मोहगयकेसरीणं णमो णमो ताण साहूणं ॥ २४ ॥

अर्थ—‘सम्मं जीवादीयाणच्चा’ जीवादि को सम्यक् प्रकार जानकर ‘जेहिं सम्म सुकित्तिदा’ जिन्होंने उन जीवादि का भले प्रकार वर्णन किया है, ‘मोहगयकेसरीणं णमो णमो ताण साहूणं’ जो मोहरूपी गज (हस्ती) के लिये केसरी (सिंह) के समान है, उन साधुओं को (हमारा) नमस्कार होऊ नमस्कार होऊ । २४ ।

सोमच्छलेण रइया पयत्थ-लक्खणकराउ गाहाओ ।

भव्वुवयारणिमित्तं गरिणा सिरिणेमिचंदेण ॥ २५ ॥

अर्थ—‘सोमच्छलेण’ श्री सोम (श्रेष्ठी) के निमित्त से ‘भव्वुवयारणिमित्तं’ भव्य जीवों के उपकार के लिये ‘सिरिणेमिचंदेण गरिणा’ श्री नेमिचन्द्र आचार्य द्वारा ‘पयत्थलक्खणकराउ गाहाओ’ पदार्थों का लक्षण कहनेवाली गाथाये ‘रइया’ रची गई है ॥ २५ ॥

बृहद्द्रव्यसंग्रह-गाथाः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

गाथा-संख्या

गाथा

पृष्ठ संख्या

१	जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण णिद्धिं ।
देविदविदवन्द वंदे त सव्वदा सिरसा ॥	४
२	जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो ।
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ॥	७
३	तिक्काले चटुपाणा इन्दियबलमाउआणपाणो य ।
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥	६
४	उवओगो दुवियप्पो दसणणाण च दंसणं चटुधा ।
चक्खु अचक्खू ओही दंसणमध केवल रोयं ॥	११
५	णाण अट्टवियप्पं मदिसुदिओही अणाणाणाणि ।
मणपज्जयकेवलमवि पच्चक्ख-परोक्खभेयं च ॥	१३
६	अट्ट चटु णाणदंसण सामण्णं जीवलक्खणं भणियं ।
ववहारा सुद्धणया मुद्धं पुण दंसण णाणां ॥	१६
७	वण्ण रस पंच गधा दो फासा अट्ट णिच्छया जीवे ।
णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति वंधादो ॥	१७
८	पुगलकम्मादीण कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो ।
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥	१८
९	ववहारा सुहट्टक्खं पुगलकम्मप्फलं पभुंजेदि ।
आदा णिच्छयणयदो चेदणभावं खु आदरस ॥	२०
१०	अणुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा ।
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥	२१
११	पुढविजलतेयवाळ वण्णप्फदि विविह्थावरेइंदी ।
विगतिगचट्टुपंचक्खा तसजीवा होति सखादी ॥	२४

गाथा-संख्या	गाथा	पृष्ठ संख्या
१२	समणा अमणा रोया पंचिदिय रिम्मणा परे सव्वे । बादर सुहमेइंदी सव्वे पज्जत्त इदरा य ॥	२६
१३	मग्गणगुणठारोहि य चउदसहि हवंति तह असुद्धणया । विण्णेया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥	२८
१४	रिक्कम्मा अट्ठगुणा किच्चूणा चरमदेह्णदो सिद्धा । लोयग्गठिदा रिच्चा उप्पादवएहि संजुत्ता ॥	३६
१५	अज्जीवो पुण रोओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं । कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु (हु) ॥	४३
१६	सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठाणभेद-तमच्छाया । उज्जोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥	४४
१७	गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी । तोयं जह मच्छाणं अच्छंता रोव सो रोई ॥	४७
१८	ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । छाया जह पहियाणं गच्छंता रोव सो धरई ॥	४८
१९	अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं । जेण्हं लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥	४८
२०	धम्माऽधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये । आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति (तो) ॥	५०
२१	दव्वपरिवट्ठरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो । परिणामादीलक्खो वट्ठणलक्खो य परमट्ठो ॥	५१
२२	लोयायासपदेसे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का । रयणाणं रासी इव ते कालाणु असंखदव्वाणि ॥	५४
२३	एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दव्वं । उत्तं कालविजुत्तं णादव्वा पंच अत्थिकाया दु ॥	५८

गाथा-संख्या

गाथा

पृष्ठ संख्या

२४	सति जदो तेरोदे अत्थित्ति भणति जिणवरा जह्मा । काया इव बहुदेसा तह्मा काया य अत्थिकाया य ॥	५८
२५	होति असखा जीवे धम्माधम्मे अणत्त आयासे । मुत्ते ति विह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥	६०
२६	एयपदेसो वि अणू णाणाखधप्पदेसदो होदि । बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणंति सव्वण्हु ।	६२
२७	जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउट्टुद्धं । त खु पदेस जाणे सव्वाणुट्ठाणदाणरिह ॥	६३
२८	आसव वंधण सवर णिज्जर मोक्खो सपुण्णपावा जे । जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभग्गामो ॥	७३
२९	आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ । भावासवो जिणुत्तो कम्मासवरणं परो होदि ॥	७४
३०	मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोधादओऽथ विण्णेया । पण पण पणदस तिय चट्ठ कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥	७५
३१	णाणावरणादीणं जोग्गं ज पुग्गल समासवदि । दव्वासवो स णेओ अणेयभेओ जिणक्खादो ॥	७७
३२	वज्झदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भाववधो सो । कम्मादपदेसाण अण्णोणपवेसणं इदरो ॥	७८
३३	पयडिडिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चट्ठविधो वधो । जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति ॥	७९
३४	चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवरिणरोहणे हेट्ठु । सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहणे अण्णो ॥	८१
३५	वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य । चारित्त बहुभेय णायव्वा भावसवरविसेसा ॥	८६

गाथा-संख्या	गाथा	पृष्ठ संख्या
३६	जह कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण । भावेण सढदि रोया तस्सडण गिज्जरा दुविहा ॥	१३१
३७	सव्वस्स कम्मणो जो खयहेद्व अप्पणो हु परिणामो । रोयो स भावमुक्खो दव्वविक्खो य कम्मपुहभावो ॥	१३४
३८	सुहअसुहभावजुत्ता पुण्ण पावं हवति खलु जीवा । सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥	१३७
३९	सम्मदंसण्णाराणं चरणं मुखस्स कारणं जाणे । ववहार णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥	१४१
४०	रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाणं मुइत्तु अण्णदवियहि । तह्मा तत्तियमइउ होदि हु मुखस्स कारणं आदा ॥	१४२
४१	जीवादिसद्वहण सम्मत्तं रूवमप्पणो तं तु । दुरभिणिवेसविमुक्कं णाण सम्मं खु होदि जहि ॥	१४३
४२	संसयविमोहविब्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । गहणं सम्मण्णाराणं सायारमणोयभेयं तु ॥	१५७
४३	जं सामण्णं गहणं भावाणं रोव कट्टुमायारं । अविसेसिद्वण अट्टे दंसणमिदि भण्णए समए ॥	१६२
४४	दंसणपुव्वं णाराणं छदमत्थाराणं ण दोणिण उवउग्गा । जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥	१६२
४५	असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं । वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहारणयादु जिणभणियम् ॥	१६८
४६	बहिरब्भंतरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्ठं । णाणिस्स जं जिणुत्तं परम सम्मचारित्तं ॥	१७०
४७	दुविहं पि मोक्खहेउं भाणे पाउणदि जं मुणी णियमा । तह्मा पयत्तचित्ता ज्ञयं भाणं समब्भसह ॥	१७२

गाथा-सख्या

गाथा

पृष्ठ सख्या

४८	मा मुञ्जह मा रज्जह मा दूसह इट्ठणिट्ठअट्ठे मु । थिरमिच्छहि जइ चित्त विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥	१७३
४९	पणतीससोलछप्पणचउदुगमेगं च जवह ज्झाएह । परमेट्ठिवाचयाण अण्ण च गुरूवएसेण ॥	१७८
५०	णठ्ठचदुघाइकम्मो दंसणसुहणाणवीरियमईओ । सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचित्तिज्जो ॥	१८१
५१	णट्ठट्ठकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओ दट्ठा । पुरिसायारो अप्पा सिद्धो भाएह लोयसिहरत्थो ॥	१८६
५२	दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे । अप्प परं च जु जइ सो आयरिओ मुणी भेओ ।	१८८
५३	जो रयणत्तयजुत्तो णिच्च धम्मोवदेसणे गिरदो । सो उवज्झाओ अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स ।	१८९
५४	दसणणाणसमग्ग मग्ग मोक्खस्स जो हु चारित्तं । साधयदि णिच्चसुद्ध साहू स मुणी णमो तस्स ॥	१९१
५५	ज किर्चिव चित्ततो गिरीहवित्ती हवे जदा साहु । लद्धूग्ग य एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्छय ज्झाणं ॥	१९२
५६	मा चिट्ठह मा जंपह मा चित्तह कि विजेण होइ थिरो । अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव पर हवे ज्झाण ॥	१९४
५७	तवसुदवदव चेदा ज्झाणरहधुरधरो हवे जम्हा । तम्हा तत्तियणिरदा तल्लद्धीए सदा होह ॥	१९७
५८	दव्वसंगहमिण मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा । सोधयंतु तणुमुत्तधरेण रोमिचन्दमुणिणा भणिय ज ॥	२०६

अकारादिक्रमेण बृहद्संग्रहस्य गाथा सूची

गाथा-आदिपद	गा० सं०	पृ० सं०	गाथा-आदिपद	गा० सं०	पृ० सं०
अज्जीवो पुण रोओ	१५	४३	दव्वसगहिमण मुणिराहा	५८	२०६
अट्ट चट्ट राणा दसणा	६	१६	दुविह पि मोक्खहेउं	४७	१७२
अणुगुरुदेहपमाणो	१०	२१	दंसणाराणपहोरो	५२	१८८
अवगासदाणजोगं	१६	४८	इसणाराणसमग्ग	५४	१९१
असुहादो विणिवित्ती	४५	१६८	दसणपुव्व राणा	४४	१६२
आसवदि जेण कम्मं	२६	७४	धम्ममाधम्मा कलो	२०	५०
आसवबंधणसवर	२८	७३	पणतीससोलछप्पण	४६	१७८
उवओगो दुवियप्पो	४	११	पयडिट्ठिदिअणुभाग	३३	७६
एयपदेसो वि अणू	२६	६२	पुग्गलकम्मादीणां	८	१८
एवं छल्भेयमिदं	२३	५८	पुढविजलतेयवाऊ	११	२४
गइपरिणयाण धम्मो	१७	४७	बज्झदि कम्मं जेण दु	३२	७८
चेदणपरिणामो जो	३४	८१	बहिरब्भतरकिरिया	४६	१७०
जह कालेण तवेण य	३६	१३१	मग्गणगुणठाणोहि य	१३	२८
जीवदियं आयासं	१७	६३	मा चिट्ठह मा जपह	५६	१६८
जीवमजीवं दव्वं	१	४	मा मुज्झह मा रज्जह	४८	१७३
जीवादीसद्दहणं	४१	१४३	मिच्छत्ताविरदिपमाद	३०	५
जीवो उवओगमओ	२	७	रणत्तय वट्ठइ	४०	१४
ओ रणत्तयजुत्तो	६३	१८६	लोयायासपदेसे	२२	५४
अं किंचिवि चित्तंतो	५५	१६२	वण्ण रस पघ गघा	७	१७
ज सामण्णं गहण	४३	१६२	वदसमिदीगुत्तीओ	३५	८६
ठाणजुदाणअधम्मो	१८	४८	ववहारा सुहृक्खं	६	२०
णट्ठचट्टाइम्मो	५०	१८१	सट्ठो वन्धो सुट्ठमो	१६	४६
णट्ठट्ठकम्मदेहो	५१	१८६	समणा अमणा रोया	१२	२६
णाणावरणादीणा	३१	७७	सब्बरस कम्मणो जो	३७	१३४
णाणां अट्टवियप्प	५	१३	सुहअसुहभावजुत्ता	३८	१३७
णिवकम्मा अट्टगुणा	१४	३६	संति जदो तेरोदे	२४	५८
तवसुदवदवं चेदा	५७	७६७	समम्मदंसणाराणां	३६	१४१
तिक्काले चट्टपाणा	३	६	संसयविमोहविब्भम	४२	१५७
दव्वपरिवट्टरूवो	२१	५१	होति असंखा जीवे	२५	६०

अकारादिक्रमेण लघुद्रव्यसंग्रह-गाथा सूची

गाथा-आदिपद	गाथा सं०	पृष्ठ सं०	गाथा-आदिपद	गाथा सं०	पृष्ठ सं०
अरसमन्वगध	५	२१०	रासइ रास-पञ्जाओ	२०	२१२
धवगासदाणजोग	१०	२११	दवपरियट्टजादो	११	२११
उपादावाट्ट सा	२१	२१३	पुढवी जल च छाया	७	२१०
एव अहिगयमुत्तो	२२	२१३	मिच्छत्त हिसाई	१६	२१२
कम्प वफण-वट्टस्य	१८	२१२	मिच्चत्ताईचाओ	१७	२२
गडपरिणयाण	८	२१०	लोयायासदेसे	१२	२११
छदव्व पच	१	२०६	वण्ण रस गध	६	२१०
जावदीय आयास	१४	२११	विसएसु पट्ट त	२३	२१३
जीवजीवसव	३	२०६	सखातीदा जीवे	१३	२११
जीवो राणी पुग्गल	१५	२१२	सम्मा जीवादीया	२४	२१३
जीवो पग्गल धम्मा	२	२०६	सादाउणाम	१६	२१२
जीवो होई अमुत्तो	४	२०६	सोमच्चल्लेण रइया	२५	२१३
ठाणजुयाण अधम्यो	६	२१०			

संकेतसूची

संकेत	ग्रन्थ नाम	संकेत	ग्रन्थ नाम	संकेत	ग्रन्थ नाम
आ० प०	आलापपट्टति पचा० ता०	पचास्तिकाय-	२० श्रा० रत्नकरण्ड श्रावकाचार	२० श्रा०	रत्नकरण्ड श्रावकाचार
आ० परि०	आप्तनरिक्षा	तात्पर्यवृत्ति टीक	ल० सा०	ल० सा०	लब्धिसार
आ० म्व०	आतस्वरूप प० प्र०	परमात्मा प्रकाश	वसु०	वसु०	वमुनन्दि श्रावकाचार
आ० सा०	आराधनासार प्र० सा	प्रवचनसार	प० प्र०	प० प्र०	षट् प्राभृतसंग्रह
गो० क०	गोम्मटसार कर्मकांड पू० उ०	पूज्यपाद उपासकाचार	प० ख०	प० ख०	षट् खण्डागम
गो० जी०	गोम्मटसार जीवकांड वा० अ०	वारस अनुप्रेक्षा	स० सा०	स० सा०	समयसार
ज० प०	जम्बूद्वीवपण्णत्ति भ० आ०	भगवति आराधना	समा०	समा०	समाधिशतक
त० अ०	तत्त्व अनुशासन भा० पा०	भाव पाहुड	स० सि०	स० सि०	सर्वार्थसिद्धि
त० सा०	तत्त्वसार भा० स०	मावसंग्रह	सि० भ०	सि० भ०	सिद्धभक्ति
ति० प०	तिल्लोप पण्णत्ति मूला०	मूलाचार (वट्टकेर)	सु० र०	सु० र०	सुभाषित रत्न सेंदोह
नि० मा०	नियमसार सो० पा०	मोक्षपाहुड	हि० उ०	हि० उ०	हितोपदेश निर्णयसागर)
पं० न०	पचसंग्रह य० च०	यस्तिलक चम्पू	त्रि० सा०	त्रि० सा०	त्रिलोकसार
पचा०	पचास्तिकाय यो० सा०	योगसार	ज्ञान०	ज्ञान०	ज्ञानार्णव

नोट .—जहा दो संख्या हो, उनमे प्रथम संख्या 'अध्याय', 'सर्ग' आदि की है, दूसरी संख्या 'गाथा श्लोक' आदि की है पट् खंडागम मे प्रथम संख्या पुस्तक की है, दूसरी संख्या 'पृष्ठ' की है। जहा पर एक संख्या हो वह गाथा श्लोक की है, किन्तु संख्या से पूर्व यदि 'पृ०' हो तो वह पृष्ठ संख्या है। यदि संख्या के पश्चात् 'टी०' हो तो गाथा टीका से प्रयोजन है।

